

جلد 24 شماره 2 ماه فروری 2022ء رجب المرجب 1443ھ

ماہنامہ فلاح آدمیت

سلسلہ عالیہ توحید یہ کا تعارف اور اغراض و مقاصد

- ◆ سلسلہ عالیہ توحید یہ ایک روحانی تحریک ہے جس کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول، کثرت ذکر مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اس کی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا ہے۔
- ◆ حضور ﷺ کے اصحاب کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج ہے۔
- ◆ موجودہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت مختصر اور سہل العمل اوراد و اذکار کی تلقین۔
- ◆ غصہ اور نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواء اللہ، تسلیم و رضا عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا ہے۔
- ◆ فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لا حاصل بحثوں سے نجات دلانا۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا ہے۔
- ◆ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دعوت الی اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا ہے۔

بیاد
خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ
بانی سلسلہ

گوجرانوالہ

ماہنامہ

فلاح آدمیت

عالمی

گوجرانوالہ

محمد صدیق ڈارؒ

بانی مجلہ فلاح آدمیت

عالمی محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کے لیے

نگران و سرپرست اعلیٰ: جناب محمد یعقوب توحیدی شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ
0344-9000042

مجلس ادارت

خالد مسعود، وحید احمد پیر خان
حافظ محمد یسین، عبدالقیوم ہاشمی
پروفیسر محمد شبیر شاہد ہوتوانی
ماجد محمود توحیدی

احمد رضا خان
0321-6400942

مدیر

شہزاد محمود بخاری
0301-7430525

معاون مدیر

سید رحمت اللہ شاہ
0333-4552212

نائب مدیر

ترسیل: فقہ محمود، محمد ریاض

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ
مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سیکنڈری بورڈ) وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ
Ph: 055-3411030 ای میل: info@tauheediyah.com
Website www.tauheediyah.com

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز چھپی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت، جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

سالانہ فنڈ -/300 روپے

قیمت شمارہ -/30 روپے

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1		دل کی بات
3	سید رحمت اللہ شاہ	نقوش مہر و وفا
6	احمد رضا خان	تسلیم و رضا کی اہمیت
10	عزیز عارف	علامہ اقبالؒ کا فلسفہ خودی اور انصاری صاحبؒ
15	پیر خان توحیدی	ازدواجی زندگی کے آداب
27	ملک زوار حسین	دماغ قدرت کا نادر عطیہ
31	مولانا تنظیم عالم قاسمی	بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کیجئے
37	ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ	خلق و مروت
42	محمد عبدالبہادی العمری	اتباع سنت اور اس کے تقاضے
51	حکیم طارق محمود خضریٰ	شفا کی خوشبو
55	مولانا عبد القیوم	تمام نظام ہائے زندگی پر دین اسلام کی فوقیت

دل کی بات

قرآن کریم نے ”غفلت“ کی اصطلاح بار بار استعمال کی ہے اور اسے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت: 179 میں تو غافل کو چوپائیوں سے بدتر قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ اپنے قلوب سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کا اصل حق ادا نہیں کرتے۔ ان کی یہ غفلت انہیں شرف انسانیت کے اعلیٰ مقام سے نیچے گرا کر حیوانیت کے اسفل زمرے میں لاپھونگی ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ وہ اپنے خالق کی عطا کردہ نعمتوں کا حقیقی استعمال کرتے ہوئے اس کو ”پہچاننے“ کا اصل کام لیتے۔ غفلت کیا ہوتی ہے اسے ہم روزمرہ زندگی کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دوران ڈرائیونگ ڈرائیور کا دھیان مسلسل سامنے سڑک کی طرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ممکنہ حادثے سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے صرف ایک آدھ لمحے کے لیے اس کا دھیان موبائل اسٹریو پلیئر، سگریٹ یا نیند کی وجہ سے سڑک سے ہٹ جائے تو گاڑی کا جو انجام ہوتا ہے اس کے مظاہرے ہم روزانہ سڑکوں پر دیکھتے ہیں۔

زندگی کی گاڑی میں انسان ایک ڈرائیور کی مانند ہے جسے یہ خبر نہیں کہ نہ جانے کس موڑ پر کارکنان قضا چھپ کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ غافل ڈرائیور کی طرح مال، بچوں اور دنیا کی محبت کو دل میں بسا بیٹھا ہے تو اس کا انجام لازماً تباہی ہے اور اگر وہ ایک چوکس ڈرائیور کی طرح اپنا حقیقی کام کرتا ہے تو یقیناً اپنی منزل پر عافیت سے پہنچے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اس غفلت کا کیا علاج بتاتا ہے۔ سورۃ اعراف ہی کی 204 نمبر آیت میں ہے کہ

”اپنے رب کو اپنے نفس میں یا دیکھیے عاجزی اور ڈر سے، بغیر آواز نکالے صبح اور شام کو اور غافلوں میں سے مت ہونا“۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا غافل نہیں جبکہ جو خدا کو یاد نہیں کرتا وہ غافل ہے۔ اس مناسبت سے حضور ﷺ کا ایک ارشاد بھی ہے کہ ”ذکر کرنے والا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ ہے“ تو حیدری ہونے کی نسبت سے ہمیں بانی سلسلہ نے جو ذکر پاس انفاس سکھایا ہے وہ بعینہ مذکورہ آیت کا مصداق ہے۔ اگر پاس انفاس اس جذبے اور طریقے سے کیا جائے جو انصاری صاحبؒ نے بتایا ہے تو ذاکر تھوڑے عرصے میں ہی خدا کی محبت کی چاشنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ چونکہ ایسا ذاکر ہر لحظہ خدا کی یاد میں ہوتا ہے اس لیے جب بھی اسے خدا کا بلاوا آتا ہے وہ اس کیلئے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے اور فرورالبیک کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ذکر سے غافل دل کا وہی حال ہوتا ہے جو غافل ڈرائیور اور اس کی گاڑی کا ہوتا ہے۔

المختصر قرآن کریم اور انصاری صاحبؒ کا منشاء ایسا ہی مرد مومن تیار کرنا ہے جسے دنیا کی رنگینیاں اپنے کریم رب کی یاد سے غافل نہ کر سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں غافل دل سے بچائے اور سلسلہ تو حیدریہ کے سلوک کے اعلیٰ ترین مدارج عطا فرمائے۔ آمین۔

والسلام:

مدیر

نقوش مہر و وفا

(فرمودات قبلہ بابا جان محمد صدیق ڈار صاحب توحیدیؒ)

(مرتب: سید رحمت اللہ شاہ)

حضرت جبرائیل حضور نبی کریم ﷺ کے پاس انسانی صورت میں آئے اور سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان میں یہ آیا کہ مانو۔ اللہ کو ماننا ہے یعنی عقیدہ آگیا۔ اس میں صرف عقیدہ آیا کہ اللہ پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور روز آخرت پہ۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو یہ ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اس کا Practicle ہے۔ اب یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایمان پہلے ہے اور اسلام بعد میں شروع ہوتا ہے۔ عملی طور پر جب شروع ہوگا تو وہ اسلام کہلائے گا۔ جب آپ نے (ایمانیات کی) یہ چیزیں پڑھ لی ہیں، یہ آپ کی بنیاد ہیں۔ آپ کے دین کی بنیاد ہیں۔ جس کو آپ نے مان لیا۔ رب مان لیا۔ آگے ارکان اسلام ہیں۔ ہر مسلمان جو اس دین میں ایمان کے بعد Enter ہو گیا تو یہ ارکان اسلام جو ہیں ان کی اس نے پابندی کرنی ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کا پابند ہے۔ نماز پڑھے۔ روزہ رکھے۔ یہاں جو پریکٹیکل صورت ہے اس کو اسلام کہا ہے اور عقیدے کی بات کو ایمان کہا ہے۔ اب یہاں جو Situation ہے وہ علیحدہ ہو گئی۔ اس طرح احسان کا پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرے کو یا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ.

”بندگی اللہ کی ایسے کرو کو یا کہ تم اُسے دیکھ رہے ہو۔“

یہ بہت اونچی بات ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ آپ نہیں بھی دیکھ سکتے تو وہ تو پھر دیکھ ہی رہا ہے۔ لیکن پہلی بات Priority وہی ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ کو اللہ کی حضوری کا اتنا ادراک ہو کہ اللہ سامنے ہو۔ اللہ سامنے ہو تو کون سا بندہ ہے جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ کوئی ملازم ہی ہو، کسی فیکٹری کا مالک اسے دیکھ رہا ہے تو ہر بندہ میں احسان پیدا ہو جائے گا، اس کے ہر کام میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ جھاڑو دے رہے ہیں تو خیال رہے گا کہ کوئی تنکا نیچے نہ رہ جائے۔ احسان یہی ہے کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔ اس کا اعلیٰ مقام ہے۔ جو مشین پر لگا ہوا ہے وہ ادھر ادھر نظر نہیں ہٹائے گا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے دیکھنے والی بات ہوتی ہے تو خود بخود عمل میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔

اس میں بھی میرا خیال ہے کہ عبادت کی بات کو صرف نماز تک محدود نہ کیا جائے۔ بندگی اور نماز علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ بندگی ٹوٹل زندگی پہ حاوی ہے اور نماز صرف نماز تک ہے جسے صلوٰۃ کہا گیا ہے۔ اس کو علیحدہ علیحدہ بتایا گیا ہے۔ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔
اللھم ایاک نعبد و لک نصلى۔

”تیری بندگی کرتے ہیں اور نماز بھی تیری پڑھتے ہیں۔“

بندگی ایک علیحدہ کام ہے اور صلوٰۃ جو ہے وہ بھی آپ پڑھتے ہیں۔ اور بھی قرآنی آیات میں بندگی کی بات ہے۔ بندگی جو ہے وہ ٹوٹل بندگی ہے اللہ کی کہ اس کا بندہ بن کے گزار رہا ہے۔ وہ صرف اس لئے نہیں ہے کہ نماز کے لئے۔ وہ (بندگی) اس میں ہے کہ پوری زندگی ایسے گزرے گی کہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی بھی، کہیں بھی ہو۔ اس طرح وہ مسجد والی بات ہے۔ وہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری خصوصیات میں سے ہے کہ ساری زمین جو ہے وہ میرے لئے مسجد بنا دی گئی ہے۔ کسی

نے پوچھا کہ اللہ نے آپ ﷺ کو یہ خصوصیت دے دی ہے تو یہ نماز جو ہے۔ فرمایا: جہاں جگہ ملے اُدھر ہی پڑھ لو۔ کھیت میں ہیں تو اُدھر ہی پڑھ لو۔ آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں۔ مندر میں بھی جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جدھر بھی ٹائم ہے، اُدھر ہی پڑھ لو لیکن اس کی ذمہ داری آپ پہ عائد ہوگی۔ جیسے مسجد کا احترام کرتے ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا خوف کرو، یہاں یہ حرکت نہیں کرنی۔ اب آپ کو ساری زمین پہ ایسے رہنا پڑے گا۔ آپ ﷺ کیلئے ساری زمین کو مسجد کا Status دے دیا گیا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کا گھر ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، تو ساری زمین کے بارے میں بھی آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی کیونکہ ساری زمین آپ ﷺ کیلئے مسجد بنا دی گئی ہے۔ جس کی Facility ملتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ملتی ہے۔ ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے۔ وہ جب دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ذمہ داری بن جائے گی کہ اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں بھی ہوں۔ مسجد ہو یا مسجد سے باہر۔ اس میں بھی یہی کہا گیا ہے۔

تسلیم و رضا کی اہمیت (دوسری قسط)

(احمد رضا خان)

لیکن اللہ والے کے دل پر مستقل قائم نہیں ہوتا اور کچھ ہی عرصے بعد اس کا اللہ سے تعلق پھر بحال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قطع ماسوائی اللہ۔ یہ مشق سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر کی کثرت سے بھی ہوتا ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بھی ہوتا ہے۔

اس کے بعد تسلیم و رضا ہے۔ یہ تسلیم و رضا ہی ہے جس کیلئے میں نے بات شروع کی۔ لیکن یہ تمہید باندھنا بھی ضروری تھا۔ کیونکہ ہم سمجھ سکیں، ہماری تعلیم کیوں منفرد ہے۔ ایک بندہ بھیک مانگتا ہے، لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اس کا فو کس کتنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ وہ لوگوں کی گالیاں، مشقت، دھوپ، گرمی، سردی برداشت کرتا ہے۔ اللہ والے بھی بزرگ کرتے تھے اور ان کو اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم پر اللہ نے کرم کیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم سے کوئی بھیک منگوائے تو یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن جب ہم اپنی تعلیم پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر بھی وہی کیفیت اور جوہر پیدا ہو جائے گا جو اس بندے کو دس سال بھیک مانگ کر پیدا ہوتا تھا۔ یہ بابا جان نے دعویٰ کیا ہوا ہے اور اگر کوئی اس پر عمل کرنے والا ہو وہ اس کو آزماسکتا ہے۔ کہ اگر وہ حقیقی قطع ماسوائی اللہ کرے۔ اللہ کے سوا اپنے دل میں کسی اور چیز کو جگہ نہ دے اور اپنی خواہشات کا

مرکز و محور صرف خدا کو بنائے۔ پھر ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد تسلیم و رضا ہے۔ بابا جان نے یہ دو چیزیں بتائیں ہیں یہ دو چیزیں ہی اس سارے عمل پر بھاری ہیں۔ تسلیم و رضا، تسلیم کہتے ہیں، مان لینا۔ جیسے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یا ریش آئے۔ رضا، راضی ہو جانا۔ پہلے نمبر پر مان لینا دوسرے نمبر پر راضی ہو جانا۔ اب چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار کہا ہے ہم نے آپ کو آزمانے کے لیے دنیا کا یہ کھیل رچایا ہے۔ یہاں کوئی چیز مستقل نہیں ہے۔ نہ اولاد نہ کامیابی، نہ کاروبار سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان پھر بھی ان کی طرف لپکتا ہے۔ دیکھیں ہم چائنہ میں رہتے ہوں یا افریقہ کے جنگلوں میں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ نہیں حقیقت کا۔ مگر الحمد للہ ہمارے پاس قرآن جیسی دولت موجود ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تا کہ تم کو آزمائش میں ڈالے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔
بار بار اللہ فرماتا ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

ترجمہ: ”اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھانٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے خوش خبری ہے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں

اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔“

اسی لیے غالب نے بھی کہا ہے:

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں

جب تک زندگی ہے اس وقت تک یہ غم کا بندھ لگنا ہی لگنا ہے۔ موت تک غم کا

سلسلہ جاری رہے گا۔

یہ ایک مسلمان کو خدا کی تعلیم ہے۔ مگر ہم جیسے باقی تعلیم بھول گئے ویسے یہ بھی بھول

گئے کہ جو تکلیف آتی ہے وہ خدا بھیجتا ہے، اپنے منصوبے کے تحت۔ کچھ مصیبتیں ایسی بھی ہیں

جو ہمارے کرتوتوں سے آتی ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ لیکن دنیا کی محبت میں ڈوبے شخص پر

جو مصیبت آتی ہے، میرا تو ماننا ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے اور اللہ والے پر جو

مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بشرطیکہ وہ اللہ والا ہو۔ یہ رویوں کا فرق ہے۔

جس کے رویے میں صبر آجائے۔ خدا سے شکوہ نہ ہو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

اور اس پر اسے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ترجمہ: جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔

دیکھیں! بابا جان انصاری صاحبؒ نے اس پر بار بار زور دیا ہے۔ اس پر خطوں کی

بھر مار ہے۔ بھائی کہتے تھے اب ایسے ہو گیا، اب ایسے ہو گیا۔ بابا جان لکھتے تھے صبر کریں،

یہ دعا پڑھ لیں۔ ایسے کرو، ایسے کرو۔ مختلف کیفیات میں جیسے بزرگوں کا معمول ہوتا ہے۔

بالآخر اکتا کر یہ بھی فرماتے کہ اگر مصیبتیں تمہیں نہیں چھوڑتیں تو تم ہی مصیبتوں کو چھوڑ دو۔

ایسے بندوں نے کیا اللہ کو پانا ہے کہ جو وقت وقت پر کہیں ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔
ایسا بندہ اللہ کو پا ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے یا موجود ہیں سب کی زندگی
مصائب و آلام سے بھری پڑی ہے۔ پھر کہیں جا کر کوہر مقصود ہا تھا آتا ہے۔ ظہیر الدین بابر
جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ساڑھے تین سو سال حکومت کی۔
ظہیر الدین بابر 11 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ چاچوں نے اس سے ساری جائیداد چھین لی۔
ایک وقت ایسا آیا کہ ننگے پاؤں چلنا پڑا۔ لیکن پھر چین سے مدد لی، ایران سے مدد لی،
افغانستان سے پتہ چلا کہ ہندوستان والے لوگ بزدل ہیں، کمزور ہیں۔ یہاں پر کھانے پینے
کو وافر ہے۔ مگر وہ پٹھان تو سخت جان لوگ ہیں۔ چنگیز خان ہلاکو خان کی اولاد ہی تھے۔
انہوں نے دیکھا یہ تر نوالہ ہے۔ معلومات حاصل کیں۔ تو وہ دریا پار کرتے کرتے سیدھا پانی
پت پہنچ گیا۔ ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اپنی حکومت قائم کی قصہ مختصر یہ کہ ہر کامیابی کے
پیچھے ایک لمبی چوڑی سٹرگل ہوتی ہے۔ یہ تکالیف تمام لوگوں کی زندگی میں بھی آتی ہیں۔ لیکن
عام بندے کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ وہ عام بندہ رہ جاتا ہے۔ خاص بندہ ان مصیبتوں اور
تکلیفوں پر خاص رویہ اپناتا ہے۔ اس لیے وہ خاص ہو جاتا ہے۔

(جاری ہے)

علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اور قبلہ انصاری صاحبؒ

(عزیز عارف صاحب)

اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں خلیفہ یا نائب مقرر فرمایا ہے۔ علامہ اقبالؒ کے مطابق انسان اس مرتبے کے تقاضوں سے کما حقہ آگاہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے وہ اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق اپنی نمائندگی کرنے سے قاصر ہے۔

اقبالؒ انسان کو اپنے عطا شدہ مراتب کا خود شناس، خود آگاہ اور معرفت نفس کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کا نائب، ڈپٹی یا خلیفہ ہو تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں نکلتے، چہ جائیکہ انسان احکم الحاکمین کا خلیفہ ہو۔ حضور نبی کریم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے۔ ”من عرف نفسه، فقد عرف ربه“:

ترجمہ: جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا (کو یا) اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرفان ذات ہی عرفان باری تعالیٰ ہے۔ انسان اگر اس صفت ازلی سے متصف ہو جائے اور اسے اپنے مقام کی شناسائی حاصل ہو جائے کہ وہ تو محمود ملائکہ جتنو کیا ہی بات ہے۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

مگر

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

حضرت علامہ اقبالؒ نے ایک اور جگہ فرمایا۔

یہ پیام دے گئی ہے مجھے با صبح گا ہی

کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی

اقبالؒ نے انسان کو بالعموم اور مرد مسلمان کو بالخصوص یہ باور کرایا ہے کہ اس کا مقام و

مرتبہ نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اس سے آگاہ نہیں ہے۔

خودی کا واقف انسان عوام کے بجائے خواص میں شامل ہوتا ہے اور اس طرح اپنا

مرتبہ پہچاننا کسی قدر آسان ہو جاتا ہے۔

تو حیدریوں پر اللہ کریم کا خاص فضل ہے کہ ان کے رہبر و رہنما قبلہ حضرت خواجہ

عبدالحکیم انصاریؒ دور حاضر کے جدید تصوف کے بانی اور مجدد ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی

خاص کرم ہے کہ قبلہ انصاریؒ نے تصوف کو ملاوٹوں اور آلائشوں سے یکسر پاک کر دیا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ایسا نور ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

اس کے دیدار و لقاء کی خواہش بہت بڑی بات ہے مگر ”جسے پیا چاہے وہی سہاگن ہے“۔

قبلہ انصاریؒ نے تحریر فرمایا اور اپنی نجی محافل و مجالس میں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے

کہ اللہ کریم کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ بلکہ خاص روحانی اور باطنی آنکھ

Develope کرنا پڑتی ہے اور یہ صلاحیت خاص محض اللہ کے فضل و کرم سے پیدا ہوتی ہے

اور اس لیے لقاء اللہ کی خواہش اور طلب صادق کے ساتھ، سخت محنت، عبادت و ریاضت،

ذکر و ذکر، قطع ماسوا اللہ، تسلیم و رضا، سخت مجاہدہ (صرف غصہ و نفرت کی نفی) اور سب سے بڑھ

کر مرشد کا فیض انہی کو ملتا ہے جو تعلیم پر زیادہ عمل کرتے ہیں اور مرشد کا ہر حکم بلا چون و چرا

مانتے ہیں اور تعلیم کی ترویج و اشاعت کے لیے قربانی سے نہیں بلکہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔

طلب صادق کا اس راہ میں خشتِ اول کا سا کردار ہے۔

موجودہ دور سائنس و ٹیکنالوجی کا ترقی یافتہ دور ہے۔ اگر ہم اب سے کوئی چار دہائیاں پیچھے جائیں تو کمپیوٹر کی حالیہ شکل، یا موبائل فون، انٹرنیٹ وغیرہ نہ تھے۔ اور اب یہ سب ہر شخص کی جیب میں رکھا ہے۔ خدا جانے اللہ کریم انسان کو مزید کہاں سے کہاں پہنچائے۔ قبلہ انصاریؒ نے اسی زمانے میں یہ سب بتا دیا تھا۔ انیس سوستر کی دہائی میں قبلہ انصاری صاحبؒ اپنی ایک مجلس میں فرما رہے تھے اور راقم الحروف بھی اس مجلس میں موجود تھا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ فون پر بات کرنے والے کی تصویر بھی نظر آئے گی۔ اور اس کے تجربات کامیابی کے قریب ہیں۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکنیک رواج پا چکی ہے بلکہ قبلہ حضورؒ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ فون کرنے والا اگر کسی باغیچے میں بیٹھا فون کر رہا ہے اور ارد گرد میں پھول ہیں مثلاً گلاب، تو ریسوننگ اینڈ پر خوشبو بھی محسوس ہوگی۔ یہ تجربہ بھی کامیاب ہو چکا ہے اور امید ہے جلد رواج پا جائے گا۔ آپ اس وقت ایک خاص کیفیت میں تھے اور فرمایا کہ بزرگوں کو یہ تصرف حاصل ہے کہ بیک وقت ایک سے زیادہ جگہوں پر دکھائی دے سکتے ہیں مگر ایک وقت آنے والا ہے جب کوئی صاحب روحانیت محض ”vibration“ واہریشن سے خود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکے گا۔

بالکل اسی طرح مطلوبہ درجے کی لطافت انسان میں پیدا ہو جائے اور قسمت میں بھی ہو تو لقاء اللہ ممکن ہے مگر وہ اثر اپائی فریکوئنسی ” Ultra High Frequency “ پیدا تو کی جائے۔ لیزر سے آنکھ جیسا نازک آپریشن کس قدر آسانی سے کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک اس کا تصور بھی محال تھا۔ جس قدر عظیم یہ مقام ہے اسی درجے کی عالی شان محنت، ریاضت، عبادت اور اخلاقی معیار درکار ہے۔ ساتھ ہی مرشد کامل کا فیض اور رہنمائی۔ وہ مرشد کہ جنہوں نے یہ کشن راستہ اور اس کی منازل طے کی ہوں۔

الحمد للہ کہ قبلہ انصاریؒ نے نہ صرف سلوک کی انتہا کا سفر مشاہدے کے ساتھ طے فرمایا بلکہ تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہایت سلیس اور عام فہم زبان میں ساکان راہ حقیقت کے لیے بیان فرمادیا جو تحریری کتب کی صورت میں موجود ہے۔

چنانچہ علامہ اقبالؒ نے خودی کا جو تصور پیش کیا تھا بابا جان انصاریؒ نے اسے عملی ہیئت سے ہمکنار فرمادیا۔ باتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تا وقتیکہ عمل نہ کیا جائے۔ سلسلہ عالیہ توحیدیہ کا سلیبس اور مرشد کو گواہ بنا کے اللہ سے کیا ہوا عہد یعنی بیعت نامہ کو یاد رکھیے۔ تعمیر ملت، طریقت توحیدیہ، چراغ راہ، حقیقت وحدت الوجود اور مقصود حیات کو اس تسلسل کے ساتھ زیر مطالعہ رکھیے کہ ازبر ہو جائیں۔ عمل کیجیے، اور عمل کرتے جائیے کہ زندگی میں جنتوں کے اعلیٰ ترین مقامات کی سیر کرتے کرتے اللہ کریم کا قرب، عرفان اور قسمت میں ہو تو ”ویدار“ کی سعادت حاصل کر کے رہیے کہ یہی مقصود حیات ہے۔ اور مرنے کے بعد جو عطا ہو گا وہ دائمی وابدی ہے۔ اپنے اندر، باہر، گرد و پیش، متعلقین اور عوام الناس کی اصلاح کیجیے۔ سلسلہ عالیہ توحیدیہ کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے دامے، درمے، سخنے خود کو ایثار کے ساتھ وقف کیجیے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ قبلہ حضورؐ فرماتے تھے کہ فی زمانہ لوگوں کو مسلمان کر کے مسلمانوں میں بے کار لوگوں کا اضافہ کرنا ضروری نہیں بلکہ جو مسلمان اور خاص کر پاکستانی ہیں انہی کو باعمل و با کردار بنانے اور ان کے اخلاق کی اصلاح کرنا مقصود اور زیادہ ضروری ہے۔ ان کی خودی کو جاگ لگانا ہے بقول علامہ اقبالؒ:

خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف

کہ مشیت خاک میں پیدا ہوا آتش سوز

یہی ہے سر کلیمی ہر اک زمانے میں

ہوائے دشت و شعیب و شبانی شب و روز

قبلہ انصاری صاحب "ساری عمر اسی تنگ و دو میں لگے رہے کہ پاکستانی مسلمان کو عملی طور پر یہ سمجھا سکیں کہ

خودی ہو زندہ تو فقر بھی ہے شہنشاہی
نہیں ہے سخر و طغرل سے کم شکوہ فقیر
نہنگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد
نہنگ (مگر مجھ) مردہ کو موج سراپ بھی زنجیر
بانی سلسلہ عالیہ تو حیدریہ نے گہری نظر سے مشاہدہ فرمالیا کہ
دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک
نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری

چنانچہ مریدین میں سے جنہوں نے عمل کیا وہ بھی دل بیدار کے حامل ہیں۔ آپؐ فرماتے تھے یہ سلسلہ اصلاح معاشرہ کی تحریک ہے۔ ابھی بہت کام باقی ہے۔ نوجوان افراد اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ یہ مشن زیادہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ پرانے بھائی اس بات کے شہد ہیں کہ نوجوان داڑھی منڈوں نے ظاہری وضع قطع اختیار کئے بغیر سلسلہ کی تعلیمات کو پاکستان بھر میں روشناس تو کرایا مگر تاہنوز بہت کام باقی ہے۔ خود کو بنا لیجئے اور پھر اپنے ہم عصروں کو اپنی قوت باطنی کی مقناطیسی لہروں سے magnetise کیجئے۔ بانی سلسلہ کے فرمان کے مطابق پاکستان میں اگر پچیس فیصد بھی تو حیدی پیدا ہو جائیں تو حقیقی اسلامی معاشرہ جو د میں آسکتا ہے۔

خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا
مقام رنگ و بو کا راز پا جا

ازدواجی زندگی کے آداب

(پیر خان توحید آتی)

ازواج زوج سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں جوڑا یعنی شوہر اور بیوی۔ یہ وہ رشتہ ہے جو کائنات کی ساری مخلوق میں پایا جاتا ہے۔ چاہے وہ انسانی مخلوق ہے یا حیوانی مخلوق ہے، چہند ہیں یا پرند، گاؤں میں رہتے ہیں یا شہروں میں، گھروں میں بستے ہیں یا غاروں میں، ہوا میں اڑتے ہیں یا پانی میں تیرتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں یا صحراؤں میں پھرتے ہیں غرضیکہ یہ رشتہ ہر جگہ موجود ہے۔ کیونکہ یہ رشتہ رب العزت نے انسانی، حیوانی یا کسی بھی مخلوق کی افزائش نسل کے لیے بنایا ہے، اور یہ سلسلہ تاقیامت جاری و ساری رہے گا۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور ایک اعلیٰ تہذیب و تمدن کا داعی ہے۔ یہ اعلیٰ تہذیب و تمدن اسی وقت وجود میں آسکتا ہے جب ہم ایک پاکیزہ معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں۔ پاکیزہ معاشرہ کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ خاندانی نظام کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور کامیاب بنائیں۔ خاندانی زندگی کا آغاز شوہر اور بیوی کے پاکیزہ ازدواجی تعلق سے ہوتا ہے اور اس تعلق کی خوشگواہی اور استواری اسی وقت ممکن ہے جب شوہر اور بیوی دونوں ہی ازدواجی زندگی کے آداب و فرائض سے بخوبی واقف ہوں اور ان آداب و فرائض کو بجالانے میں پوری ہوسوزی، خلوص اور یکسوئی کے ساتھ سرگرم عمل بھی ہوں۔

دنیا نے انسانیت کی بقاء اور نسل انسانی کا وجود مرد و عورت کے باہمی ربط و تعلق سے ہے یہ تعلق جس قدر گہرا اور محبت و الفت سے لبریز ہوگا، اسی قدر اس کا نتیجہ بھی بہتر اور

نفع بخش ہوگا انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز سے محبت اور اُنس ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے اور اس کے پاس رہنے سے راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اور جس چیز سے طبعی طور پر نفرت ہو اس سے گھٹن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام اور نسل انسانی کا وجود قیامت تک باقی رکھنا مقصود ہے اس لئے مرد کے اندر عورت کی طرف رغبت اور خواہش اور عورت کے اندر مرد کی طرف طبعی میلان ودیعت فرما دیا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے سخت محتاج ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس ضرورت کو نہایت لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے:

ترجمہ: ”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو“۔

اگر ہم صرف اسی پر غور کریں اور اس کے مطالبات پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاء اللہ ہماری ازدواجی زندگی اتنی ہی خوشگوار اور اطمینان بخش ہوگی جو ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی احتیاج اور ضرورت کو لباس سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس طرح انسان کو ہر موسم میں کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے زیب و زینت کرتا ہے اسی طرح مرد و عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی گزاریں نہ کہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم سے جدا نہیں ہوتا اور پوری زندگی اس کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ایک عورت کو اپنے شوہر اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس انداز فکر سے ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو

نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کی آنکھیں عیب کو چھپاتی ہیں اور چشم پوشی کرتی ہیں جبکہ نفرت اور عداوت کی آنکھیں برائیوں کو تلاش کرتی ہیں۔ لہذا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور جذبہ رحمت پیدا فرما دیا تاکہ ان کی زندگیاں خوشگوار گزریں۔ نبی رحمت ﷺ نے فرمایا:

”مرد کو خواہ مخواہ عورت کی عیب جوئی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی عادت بری ہے جو اسے ناپسند ہے تو یقیناً دوسری عادتیں اور خصلتیں اچھی بھی ہوں گی جو اسے خوش کر دیں گی“ (مسلم)

نبی پاک ﷺ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ رفاقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جائے اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کی مندرجہ بالا آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، مرد و عورت بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے پیارے رسول ﷺ نے مردوں کو ناکید فرمانی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں تو دوسری طرف عورتوں کے بھی کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ اگر دونوں فریق اپنے اپنے فرائض اور حقوق کا خیال رکھیں تو زندگی یقیناً خوشگوار گزرے گی۔ زوجین میں پیار و محبت کا جذبہ ابھرے گا اور کسی قسم کے شکوہ و شکایت کی گنجائش نہ رہے گی۔

اسلام میں شادی کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی تسکین ہو۔ دل کو راحت ملے۔ ضمیر قرار پکڑے اور مرد و عورت محبت، رحم، ہمدردی، یکسانیت و ہم آہنگی، باہمی تعاون اور آپس میں شفقت و مہربانی کی ایسی فضا قائم کریں جس میں نو خیز نسل کی پرورش ہو سکے اور ایک محفوظ

مسلم خاندان پر دان چڑھے۔ خاندان سے مراد شوہر بیوی اور ان کے بچے ہیں خواہ وہ کسی محل میں رہتے ہوں یا جھونپڑی میں۔ دراصل خاندان ایک مرد اور ایک عورت کے ایسے معاہدے سے جس میں وہ اپنے مذہبی یا قومی دستور کے مطابق یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہیں گے اس معاہدے کے معرض وجود میں آتے ہی دونوں پر کچھ فرائض اور حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ اب جس قدر دونوں فریقین ان حقوق و فرائض کو احسن و بخوبی اور تندہی سے انجام دیں گے اسی قدر راحت و سکون سے رہیں گے اور یہ گھر جنت بن جائے گا۔ اس کے برعکس جس قدر وہ ان حقوق و فرائض کی طرف سے روگردانی اور بے پروائی کریں گے اتنی ہی زندگی مصیبت اور تکلیف سے گزرے گی اور یہی گھر ان کے لیے جہنم بن جائے گا۔ قرآن نے مرد و عورت کے درمیان اس فطری اور ابدی تعلق کی بہت ہی لطیف اور پر اشتیاق تصویر کشی کی ہے جس میں امن و سکون کی باندھیم چلتی ہے اور جس سے محبت مفاہمت اور رحمت کی خوشبو پھونکتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

ترجمہ: ”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنین سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔“

اور رسول اکرم ﷺ کا فرمان عالی شان ہے۔

”دنیا سامان زیست ہے اور اس کا بہترین سامان نیک اور صالح عورت ہے۔“
رسول اللہ ﷺ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دوسری صفات کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ان صفات میں سے ہے جنہیں آدمی نیک عورت میں چاہتا ہے۔
ارشاد گرامی ہے:

”مومن کے لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و برکت نعمت نیک بیوی ہے کہ جب اس سے کسی کام کے لیے کہے تو وہ خوش دلی سے سرانجام دے۔ جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا بہترین عورت کونسی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جسے دیکھ کر شوہر کو خوشی حاصل ہو جو اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسے ناپسند ہو اور اس کا مال ایسی جگہ خرچ نہ کرے جہاں اس کے شوہر کی مرضی نہ ہو۔

اسلام نے عورت کے بارے میں خیر کی وصیت کی ہے اور اس کو اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے جتنا کسی اور مذہب میں نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے تمام مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اچھا سلوک کرنے والے شوہر کو اس اُمت کے بہترین اور ممتاز لوگوں میں سے قرار دیا ہے فرمایا:

”کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم

میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔

اسلام نے جہاں مرد سے یہ مکالمہ کیا ہے وہ عورت کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور حسن سلوک سے پیش آئے وہیں عورت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ حلال، انصاف اور عدل کی حدود میں مرد کی اطاعت کرے اس اطاعت پر اسلام نے جتنی سختی سے زور دیا ہے اس کا اندازہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے یہی نہیں بلکہ شوہر کی

خوشنودی کو جنت میں داخل ہونے کا سبب قرار دیا۔ ارشاد ہے ”کہ جس عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ مافرمان اور شوہر سے الگ رہنے والی عورت کے بارے میں یہ وعید بھی سنائی گئی ہے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ راست روی اختیار کر کے شوہر کیساتھ مصالحت کرے اور جو عورت ناراض ہو کر شوہر سے الگ رات گزارے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔

سلسلہ عالیہ توحیدیہ کے بانی جناب خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”تعمیر ملت“ میں ازدواجی زندگی کے بارے میں نہایت ہی خوبصورت جامع مضمون لکھا ہے جو نہ صرف توحیدی بھائیوں کے لیے ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ تعمیر ملت اور باباجی کی دوسری تصانیف توحیدی بھائیوں کے لیے بے بہا سرمایہ ہیں ان کے پڑھنے سے روح کو تازگی ملتی ہے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے اسی لیے تو موجودہ شیخ سلسلہ جناب محمد یعقوب صاحب توحیدی ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ باباجی انصاریؒ کی تصانیف کا لازمی مطالعہ کیا کرو۔ ماہ دسمبر 2015 کے ماہنامہ فلاح آدمیت کے آخری صفحے پر مرکز سے ہدایت کی ہیڈنگ میں بابا جان محمد یعقوب صاحب نے تمام پیر بھائیوں کو ان کتب کے مطالعہ کا حکم صادر فرمایا ہے جن بھائیوں نے ابھی تک مطالعہ نہیں کیا تو بلا تاخیر ان کتب کا مطالعہ شروع کر دیں“ ہاں تو قبلہ بابا جان انصاریؒ لکھتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر رہنے سہنے کے طریقے وحی، الہام یا عقل کے ذریعے تعلیم کر دیے ہیں نکاح کا دستور اسی دن سے کسی نہ کسی صورت میں آج تک چلا آرہا ہے یہ اللہ کا حکم اور ہمارے پیارے نبی ﷺ کی سنت ہے زوجین کا

سب سے پہلا اور سب سے اہم مشترکہ فرض یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو روزِ اول ہی سے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے مزاج اور عادتوں میں مناسب تغیر و تبدل پیدا کر کے ہم مزاج اور ہم خیال بن جائیں اس کام کو آسانی سے سرانجام دینے کے لیے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی فروگزاشتوں کو بالکل نظر انداز کر دینا اور بڑے بڑے اختلافات کو محبت اور پیار سے ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے۔ یہ کام اگر انتہائی صبر اور قوت برداشت سے کیا جائے تو زیادہ عرصہ نہ گزرے گا کہ گریہ و ہستی کی گاڑی زندگی کی شاہراہ پر فراٹے بھرنے لگے گی اور باقی عمر بہت آرام و آسائش سے بسر ہوگی کس قدر احمق ہیں وہ لوگ جو شادی کے بعد ذرا ذرا سی شکایتوں اور بدگمانیوں کی وجہ سے زندگی کو تلخ اور اپنے جنتِ کدہ کو جہنم بنا لیتے ہیں اور پھر الزامِ قسمت اور خدا کو دیتے ہیں۔ نکاح ایک معاہدہ ہے اسکی بنیاد ہرگز محبت اور معاشرت پر نہیں رکھی گئی اکثر مغربیت زدہ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں بھی یورپ کی کورٹ شپ کا قاعدہ رائج کرنے کے حامی ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یورپ اور امریکہ ہی نے اس طریقہ سے کونسا فائدہ حاصل کیا ہے ان ملکوں میں کورٹ شپ کے بعد بھی جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا انجام مایوس کن ہے اور طلاقوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ایک ماحرم مرد اور عورت آزادی اور بے پردگی کی وجہ سے آپس میں بے تکلف ہو کر ملتے ہیں تو جبلی کشش جنسی دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے اور وہ اس ہوس کو محبت سمجھ کر شادی کر لیتے ہیں اور جب ہوس پوری ہو جاتی ہے تو طلاق حاصل کر کے نئے جوڑوں کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسلام نے رشتہ ازدواج کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ محبت کی بنیاد رشتہ ازدواج پر رکھی ہے یعنی نکاح کے بعد میاں بیوی اگر اسلامی طریقوں کے مطابق رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کریں تو رفتہ رفتہ ان میں اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے

جو عمر بھر باقی رہتی ہے۔ بابا جان انصاریؒ کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کی بد خلقی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا کرے گا جتنا حضرت ایوبؑ کو ان کی مصیبت پر عطا فرمایا۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں اور جب مرد گھر آئیں تو مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کریں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بنارسنوار کے رکھیں اور نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کریں اور اس اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کریں ان کے کھانے اور آرام کا خاص خیال رکھیں ایک دوسرے کو بدمذہب نہ کرنے کا جذبہ پیدا کریں جس گھر میں عورت خوش نہیں رہتی اس گھر میں حزن ملال، پھٹکا اور لعنت برستی ہے ایسے گھر میں پرورش پانے والے بچے بھی بدمزاج بد ذوق اور بد دماغ اٹھتے ہیں۔

زوجین کے آداب و فرائض

شوہر کے آداب و فرائض:

بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کی زندگی گزارے اس کے حقوق کشادہ دلی کے ساتھ ادا کیجیے اور ہر معاملہ میں احسان اور ایثار کی روش اختیار کیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے۔
ترجمہ ”اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو“

رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی: ”لوگو! سنو! عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی مافرمائی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارو کہ کوئی شدید چوٹ آئے اور پھر جب

وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خواہ مخواہ ستانے کے بہانے نہ ڈھونڈو۔ دیکھو سنو! تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم نا پسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو ہرگز نہ گھسنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔

۲: جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہیے اور اس کے ساتھ نباہ کرنے میں تحمل، بردباری اور اعلیٰ ظرفی کی روش اختیار کرو۔ اگر اس میں شکل و صورت یا عادات و اخلاق یا سلیقہ اور رنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری بھی ہو تو صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرو اور اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے فیاضی، درگزر، ایثار اور مصلحت سے کام لیجیے۔ عورت کے کسی ظاہر عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازدواجی تعلق کو ہرگز برباد نہ کیجیے۔

۳: غفلت کی روش اختیار کیجیے اور بیوی کی کوتاہیوں، نادانیوں اور سرکشوں سے چشم پوشی کیجیے۔ عورت عقل و خرد کے اعتبار سے کمزور اور نہایت ہی جذباتی ہوتی ہے۔ اس لیے صبر و سکون رحمت و شفقت اور دل سوزی کے ساتھ اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔

۴: بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیجیے اور پیار و محبت سے پیش آئیے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کامل ایمان والے مومن وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ اپنی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی کو جانچنے کا اصل میدان گھریلو زندگی ہے وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں سے خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے، گھر والوں کی دلجوئی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے۔

۵: فراخ دلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی ضروریات پوری کیجیے۔ خرچ میں کبھی تنگی نہ کیجیے۔ اپنی محنت کی کمائی گھر والوں پر خرچ کر کے سکون اور مسرت محسوس کیجیے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے اس فریضہ کو کھلے دل انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں خوشگوار زندگی کی نعمت حاصل ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر و انعام کا مستحق بنتا ہے۔

۶: بیوی کو دینی احکام اور تہذیب سکھائیے دینی تعلیم اور اسلامی اخلاق سے آراستہ کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور اللہ کی نیک بندی بن سکے اللہ کا ارشاد ہے ”اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“

۷: اگر کسی کی کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ اور سلوک کیجیے۔ رسول اللہ ﷺ بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام فرماتے۔ آپ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا بیوی کے آداب و فرائض:

۱: نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے اور اس اطاعت میں مسرت اور سکون محسوس کیجیے۔ اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور جو بندہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرتی ہیں۔ نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے

”کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے آپ ﷺ نے عورت کو تنبیہ کی ہے دو قسم کے آدمی

وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتیں۔

اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے اور جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔

اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے اور جب تک شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آجائے۔

۲: اپنی آہدہ اور عفت کی حفاظت کا اہتمام کیجیے اور ان باتوں اور کاموں سے بھی

دور رہیے جن سے دامن عصمت پر دھبہ لگنے کا اندیشہ ہو۔ نبی پاک ﷺ کا ارشاد ہے ”عورت

جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اپنی آہدہ کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرماں بردار رہے تو

وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

۳: شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے اور نہ ہی ایسے گھروں

میں جائے جہاں شوہر پسند نہ کرے اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے

جن کا آنا شوہر کو ناگوار گزرے۔

۴: ہمیشہ اپنے عمل، انداز و اطوار سے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کامیاب

ازدواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے اور خدا کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ جس

عورت نے بھی اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا وہ جنت میں

داخل ہوگی۔ ماشکر گزار اور احسان فراموش بیوی کو تنبیہ کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا

”خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ماشکر گزار ہوگی۔

۵: صفائی، سلیقہ اور آرائش و زیبائش کا پورا پورا اہتمام کیجیے۔ گھر کو صاف ستھرا

رکھیے اور ہر چیز کو سلیقہ سے سجائیے اور سلیقہ سے استعمال کیجیے۔ صاف ستھرا گھر، قرینے سے

سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے گھر یلو کاموں میں سلیقہ اور گھڑپن بناؤ سنگھار کی ہوئی بیوی

کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھریلو زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ ایک بیوی کے لیے اپنی عاقبت بنانے اور خدا کو خوش کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک بار بیگم عثمان بن مظعونؓ سے حضرت عائشہؓ کی ملاقات ہوئی تو آپؓ نے دیکھا کہ بیگم عثمان بن مظعون نہایت سادہ کپڑوں میں ہیں۔ اور کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا تو حضرت عائشہؓ گو بہت تعجب ہوا اور ان سے پوچھ لیا بی بی! کیا عثمان کہیں باہر سفر پر گئے ہوئے ہیں؟ اس تعجب سے اندازہ کیجیے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنا کیسا پسندیدہ فعل ہے۔

۶: شادی کے بعد شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھئے اور شوہر کے مال کو شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے، شوہر کی عزت بنانے اور اس کے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں حکمت اور کفایت سے خرچ کیجیے۔ شوہر کی ترقی اور خوشحالی اپنی ترقی اور خوشحالی سمجھئے۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو ازدواجی زندگی کے آداب سے بہرہ مند فرمائے اور اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

دماغ - قدرت کا نادر عطیہ

(ملک زوار حسین)

قدرت نے ہر انسان کو دماغ کی شکل میں ایک نادر عطیہ سے نوازا رکھا ہے جسے انسان جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ دماغ ہی کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے اور سنتے ہیں، پچھتے ہیں ہنستے ہیں، روتے ہیں یہ سب دماغ ہی کا کام ہے۔ دماغ آپ کی سانس کو اور دل کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کا دماغ آپ کو زندہ رکھتا ہے۔ دماغ کے برابر دنیا کی کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اگر دماغ خراب ہو جائے اور باقی جسم کے اعضاء صحت مند بھی ہوں تو مربوط جسم و ذہن درہم برہم ہو جاتا ہے۔ شعور کی گرفت ڈھیلی پڑنے سے جسمانی حرکات، ربط و توازن، اعمال کی سمت اور ان کے مقاصد سب غیر بود ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اعلیٰ افکار و نظریات، علم اور منصوبہ بندی کا مرکز ذہن ہی ہے۔

انسانی ذہن ایک قطعہ زمین کی مانند ہے جس میں مختلف قسم کے بیج (خیالات) مختلف اوقات میں پھوٹتے اور نمود پاتے ہیں۔ اُن میں سے کچھ کے اثرات تو جلد ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کچھ خیالات سال ہا سال کے بعد اپنے اثرات دکھاتے ہیں۔ انسانی ذہن کی جتنی ورزش کی جائے اس میں اتنی ہی طاقت اور تقاؤ آتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ

اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ بشرطیکہ اس کا استعمال باقاعدگی سے کیا جائے۔

اکثر سننے میں آتا ہے کہ اچھا جسم اچھے ذہن کا مالک ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اچھا ذہن ہی اچھے جسم کا مالک ہو سکتا ہے بیمار ذہن بیمار جسم اور تندرست ذہن تندرست جسم اور یہ اس لئے کہ ہمارا جسم ذہن کے تابع ہے نہ کہ ذہن جسم کے تابع ہے۔ ماہرین نے دماغ کو سمجھنے کیلئے خوب سرکھپایا ہے۔ پھر بھی یہ ہمارے لئے راز بنا ہوا ہے

پچھلے چند سالوں سے سائنسدانوں نے اسکے رازوں پر سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ماں باپ کے دو بچوں میں سے ایک نیک فرمانبردار تو دوسرا تشدد پسند اور مجرمانہ رجحان والا بن جاتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو موسیقی اچھی لگتی ہے تو کسی کا رجحان تجارت کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بچپن میں تیز اور ذہین ہونے کے باوجود جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے رکھتے زندگی کے ہر امتحان میں خود کو ناکام پاتا ہے۔ ہمارے مزاج اور رہتاؤ سے جڑے ہوئے ایسے ڈھیر سارے سوالات کا جواب کائنات کی اس پیچیدہ ترین شے کی اندرونی دنیا میں چھپا ہوا ہے جسے ہم انسانی دماغ کہتے ہیں۔

دماغ ہمارے جسم کا حاکم اعلیٰ ہے۔ مختلف نظاموں کے کاموں کی نگرانی اور ان میں ربط قائم کرنے کے علاوہ دماغ کے مندرجہ ذیل کام ہوتے ہیں، دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے، گرمی، سردی، بوجھ وغیرہ کے احساسات اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام جذبات بھی دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ عصہ، رنج، کوفت، خوشی وغیرہ جذبات کا تعین صرف دماغ سے ہے۔ عقل، ذہن، یادداشت، غور و فکر کا مرکز بھی ہمارا دماغ ہے اور قدرت نے ہر کام کیلئے دماغ کا ایک مخصوص حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔

دماغ ایک بہت پیچیدہ عضو ہے۔ چونکہ یہ انسانی جسم کو کنٹرول کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لئے قدرت نے اسے جسم کے مضبوط ترین حصے انسانی کھوپڑی میں چاروں طرف سے سخت قسم کی ہڈیوں کے درمیان حفاظت سے رکھا ہوتا ہے۔ دماغ کا اوسط وزن 1364 گرام ہوتا ہے۔ جسم کا گریڈ ماسٹر یعنی دماغ کہنے کو تو صرف چند اونس کا چھوٹا سا عضو ہے لیکن اس کے ذمہ جو کام اور فرائض ہیں وہ انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ اس دماغ نے انسان کو ستاروں سے آگے جہانوں کی تلاش میں مدد کی۔ سمندروں کی گہرائیوں میں پوشیدہ رازوں کا پتہ چلایا۔ زمین کی وسعتوں میں پوشیدہ خزانوں کا سراغ لگایا۔ اس دماغ ہی نے سائنس کی حیرت انگیز ایجادوں اور دریا فتوں کو انسان کی زندگی کے آئینے میں بکھیر دیا اور سب سے بڑھ کر اسی دماغ نے انسان کو خودی کی پہچان دی اور اسے اسکی عظمتوں کی نوید دی۔ انسان کی تمام ایجادات اس کے دماغ کے سامنے پہنچتی ہیں۔ یہ روح کا نازک گھر ہے۔ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے آکسیجن جو ہم سانس کے ذریعے لیتے ہیں اور خوراک میں جو توانائی ہم حاصل کرتے ہیں، ان ہر دو کا تقریباً بیس فیصد صرف دماغ ہی استعمال کرتا ہے۔ بدن کا تقریباً 15 فیصد خون بھی اس کے استعمال میں ہوتا ہے۔

انسانی دماغ طاقت کا بہت بڑا گہرا خزانہ ہے، جو ہر آدمی کو پیدائشی طور پر حاصل ہے۔ وہ کسب اور کوشش کے بغیر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہوا ہے۔ محتمد ٹھیک دماغ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص مفلس نہیں۔ کوئی بھی شخص دوسرے سے کمزور نہیں۔ خواہ ظاہری ساز و سامان کے اعتبار سے وہ کتنا ہی زیادہ مفلس اور کمزور دکھائی دیتا ہو۔ دماغ کی صورت میں سب سے زیادہ طاقتور مشین آپ کے پاس موجود ہے، ایسی مشین جس کے مثل

کوئی دوسری چیز ساری کائنات میں کہیں موجود نہیں۔ اس طاقتور مشین خزانہ کو استعمال کیجئے، اس کے اندر چھپے ہوئے امکانات کو بروئے کار لانے کی کوشش کیجئے اور پھر آپ کو کبھی ناکامی کی شکایت نہیں ہوگی۔

دنیا میں کسی بھی شخص نے جو بھی ترقی یا کامیابی حاصل کی ہے وہ اسی دماغ کی طاقت کو استعمال کر کے حاصل کی ہے۔ فطرت کی طرف سے دی ہوئی یہی عظیم طاقت آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ کامیابی کی ہر بلندی اس انتظار میں ہے کہ آپ بھی اس وحشی طاقت کی بدولت وہاں پہنچیں اور اپنے آپ کو اس کے اوپر کھڑا کریں۔

جیسے ہماری دنیا ایک عالم کبیر ہے اس کے مقابلے میں انسان ایک عالم صغیر ہے۔ ہر زندہ انسان کے وجود میں ایک حاکم، فرمانروا بادشاہ ہوتا ہے، اس کا وزیر ہوتا ہے اور اس کے کارندے اور جاسوس ہیں۔ یہ پورا نظام حکومت ہے اور انسانی جسم ایک مملکت ہے۔ ذہن بادشاہ فرمانروا صدر ہے۔

بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کیجئے

(مولانا تنظیر عالم قاسمی)

تزکیہ قلب دل کی پاکی کو کہا جاتا ہے یعنی انسان کے دل و دماغ کو بے حیائی اور دنیوی آلائشوں سے پاک کر کے اس میں خوفِ آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کی جائے، عام طور پر انسانی نفوس کا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، جن میں نفس کو لطف اور مزہ آتا ہے، ان رجحانات کو موڑ کر نفس کو رشد و ہدایت اور خیر پر لگانے کی محنتوں کو تصوف و سلوک اور تزکیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، شریعت میں تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لئے کہ اگر انسان کا دل پاک ہو جائے، سوچ و فکر قرآنی اصول کے سانچے میں ڈھل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرہ صالح اور نیک نہ ہو، زنا کاری، شراب نوشی، ظلم و زیادتی، چوری، ڈاک زنی اور ہزار طرح کے جرائم اس لئے وجود میں آتے ہیں کہ دل میں اللہ کا خوف ہے اور نہ آخرت پر یقین۔ اللہ کی قدرت اور وجود کا تصور بلاشبہ بڑے بڑے گناہ کے عادی انسان کے ہاتھوں غیر مرئی ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں لگا دیتا ہے، پھر وہ اس طرح سنور جاتا ہے کہ رات کے سناٹے میں بھی اس کا ذہن کسی برائی کی طرف نہیں جاتا، دولت کے خزانے میں بھی رہ کر دل میں خیانت کا تصور نہیں آتا۔ بے حیائی کے تمام اسباب و وسائل موجود ہوں، پھر بھی طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے تزکیہ قلب پر بڑا زور دیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ آیت ۴ میں ارشاد فرمایا گیا: **لَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ** ۵ ”تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔“ یہی مفہوم سورۃ الشمس آیت ۹

میں ان کلمات میں بیان کیا گیا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رُكَّعَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ترجمہ ”بلاشبہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو سنوارا اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو خاک میں ملایا یعنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔“ ان دونوں آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی اور فوز و فلاح تزکیہ قلب کے ساتھ مربوط ہے، دل اگر پاکیزہ ہے تو اخروی نعمتیں استقبال کریں گی، دنیا میں سکون و اطمینان، عزت اور بلند مقام تو حاصل ہوگا اسی کے ساتھ جنت کی ابدی راحت رساں چیزیں سامنے حاضر ہوں گی، وہ جب اور جس طرح چاہے گا، کھائے گا اور مزے لے گا اور اللہ کی رضا اس کو مکمل طور پر حاصل ہوگی۔

عرب قوم جس کے درمیان رسول اکرم ﷺ کی ولادت با سعادت ہوئی تھی، پہلے بڑھے اور جوان ہوئے یقیناً وہ ایک جنگجو قوم تھی، تہذیب و تمدن سے نابلد، برائیوں کے خوگر، معرفت الہی سے کوسوں دور اور طبیعت کے اعتبار سے انتہائی سخت اُچڑ اور گنوار تھی، نبی اکرم ﷺ کی نظر کرم نے ان کو ایسا بدلا کہ ساری دنیا کے لئے وہ ہدایت کے چراغ بن گئے، جو پہلے گنوار تھے مہذب بن گئے، مشرک تھے موحد ہو گئے، سخت تھے نرم ہو گئے، جو پہلے بے حیثیت تھے وہ دنیا کے امام بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو صدیقیت کا مقام نہ ملتا اگر رسول اکرم ﷺ کی معیت نصیب نہ ہوتی، حضرت عمر فاروقؓ کو فاروق، حضرت عثمانؓ کو غنی اور ذوالنورین (دوروشی والے) اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو شیر خدا کا خطاب اور اعزاز رسول رحمت ﷺ کی صحبت اور محبت کا اثر ہے، حضرت بلال حبشیؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ عرب کے باہر سے تشریف لائے، کوئی تعارف اور شناسائی نہیں، پہلے غلام تھے لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اور صحبت نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ تمام مسلمانوں

کے وہ چہیتے اور سردار بن گئے۔

نبی اکرم ﷺ کے بعد صحابہ کرامؓ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی مجالس اور صحبت میں وہ تاثیر پائی جاتی ہے جس سے سخت سے سخت انسان کا دل بھی موم بن جاتا ہے، اللہ کا خوف اور آخرت کی ترپ پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے اندر تکبر، حسد، بغض، حب دنیا ہے اور آخرت سے بے فکری ہے، گناہوں سے دلچسپی ہے، اس طرح کے تمام گندے اوصاف شیطانوں کے مکرو فریب اور ان کے بہکاوے سے پیدا ہوتے ہیں۔ صلحاء اور بزرگان دین مدتوں ریاضت سے جن کے نفوس منجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے مکرو فریب کو خوب جانتے ہیں ان بزرگوں کی جو صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کے توسط سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ نفوس قدسیہ ان کو شیطان اور نفس سے بچنے کی تدبیریں بتاتے ہیں، اگر ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو بہت جلد نفس کے عیوب اور رذائل کا ازالہ ہو جاتا ہے اور ان کے فیض صحبت سے انسان اخلاقِ فاضلہ، معرفتِ الہی، خوفِ خدا، آخرت کی طرف رغبت کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ پھر وہ کہیں بھی رہے اللہ کی گرفت کا خوف، تقویٰ کا احساس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔

تصوف و سلوک اور تزکیہٴ قلب دونوں ایک چیز ہیں۔ جب دل پاک ہوگا تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف میلان بڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے قرب دل کی صلاحیت پر موقوف ہے۔ مشائخ نے جو اصلاحِ نفس کیلئے جو تدبیریں اور طریقے تجویز کیے ہیں، یہ مقاصد نہیں وسائل ہیں، اہل اللہ کی صحبت اور نظروں میں رہ کر آدمی کامل انسان بنتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے جو شریعت میں مطلوب و مقصود ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ پہلے کے مقابلے میں آج مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں، لوگوں کو اتنی فرصت نہیں کہ از خود تصوف و سلوک کی کٹھن راہ پر چل کر کامیابی حاصل کریں، یہ ناممکن تو نہیں مشکل ضرور ہے، اس لئے بہتر ہے اہل دل، اہل نظر اولیاء اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے، ان کی رہنمائی اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیئے گئے خطوط پر عمل آوری سے ایک سالک بہت جلد اس راہ سلوک کی مسافت کو طے کر سکتا ہے۔ جب بھی وقت ملے فرصت پا کر بزرگان دین کی مجالس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے ولی کا اللہ سے بڑا قرب ہوتا ہے، ان کے مجاہدوں و ریاضت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحبت اور نظروں میں تاثیر رکھی ہے جو محض مطالعہ، وعظ و تقریر، مال و زریا شخصی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔

آج لوگ اللہ والوں کی مجالس سے بھاگتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ گناہ و عصیان کا ماحول ہے، گرد و پیش سے عام انسان تو عام انسان ”ولی اللہ“ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ گانوں کی آواز، دنیا کی فاشی یہ سب کچھ انسان کو متاثر کرتے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کا عاد و شمود کی بہتی سے جب گزر رہا تو حضور نبی کریم ﷺ نے منہ چھپا لیا اور صحابہؓ کو جلدی سے گزر جانے کیلئے فرمایا۔

برے ماحول سے کٹ کر اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھو، نورانیت پیدا ہوگی اور صحبت کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ درحقیقت انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، مزاج، طبیعت، رجحان ویسے ہی بن جاتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں اگر کوئی مکمل بزرگی اختیار نہ بھی کرے، پھر بھی کچھ دیر کیلئے آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی و ندامت محسوس ہوگی اور دل میں تقویٰ پیدا ہوگا۔ بزرگوں کی نگاہوں میں وہ کیمیائی اثر ہے جو

بہت جلد انسان کو متاثر کرتا ہے، گناہ گار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور نیکو کار کی رفتار عمل دوچند ہو جاتی ہے۔

اہل اللہ کی صحبت میں برکت ہوتی ہے اور ان کی مقناطیسی شخصیت اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ان کی صحبت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے نفسانی اور شیطانی مکرو فریب سے انسان خوب واقف ہو جاتا ہے اور بچنے کی تدابیر اچھی طرح کر لیتا ہے۔ مولانا رومؒ نے فرمایا کہ دلوں میں خفیہ راستے ہوتے ہیں، غیر مرئی طور پر اللہ والوں کے قلوب کی ایمانی طاقت ان کے ہم نشینوں پر اثر کرتی ہے۔ اور ان کے طاقتور یقین کا نور ان کے ہم نشینوں کے ضعیف اور کمزور یقین کو توانائی بخشتا اور نورانی بناتا رہتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہہ کر اس مسئلہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اب ویسے بزرگ کہاں جو پہلے تھے، چاہنے کے باوجود بھی اولیاء اللہ کی صحبت آج میسر نہیں، یہ سوچ سراسر شیطانی، دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ اور صلحاء ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت ۱۱۹ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈرتے رہیں اور تقویٰ اختیار کریں اور صدیقین کی صحبت اختیار کریں، اگر سچے لوگ ہر زمانے میں پیدا نہ کیے جائیں تو یہ ایسا حکم جس کی تکمیل پر انسان قادر نہیں، اور ایسا حکم کامل حکیم کی طرف سے نہیں دیا جاسکتا، اس لئے معلوم ہوا کہ صدیقین، اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں رہے گا، ان کو ڈھونڈنا اور سچی تربت کے ذریعہ ان تک پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مولانا رومؒ نے فرمایا کہ لیلیٰ کا جب انتقال ہوا تو مجنوں کو خبر نہیں ہوئی تھی، بعد میں قبرستان پہنچا تو

ہر قبر کی مٹی سوگھتا پھر رہا تھا۔ لیلیٰ کی قبر کی مٹی سوگھتے ہی وہ دیوانہ وار کہنے لگا۔ ”یہی ہے، یہی ہے۔“ عشق و محبت کی بنیاد پر مٹی کی بو سوگھ کر اس نے لیلیٰ کی قبر کا پتہ لگالیا۔ اسی طرح اگر کسی کو چچی پیاس اور تلاش ہو تو اللہ والوں کے جسموں سے روحانی خوشبو سوگھ کر اللہ والوں کو پہچانا جاسکتا ہے۔ ہاں اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زمانہ کے انحطاط کے ساتھ ولایت میں بھی انحطاط پیدا ہوا ہے، قسط الرجال کا دور ہے۔ پہلے طالبین کامل تھے تو اولیاء اللہ جنید بغدادیؒ اور حسن بصریؒ کی شخصیات پیدا ہوئیں۔ جب طلب صادق میں کمی آئی تو ولایت کا درجہ بھی کم ہوا۔ وہ صلحاء جن کی صحبت سے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی محبت کم ہونے لگے اور اعمال و اخلاق درست ہونے لگیں، اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اس کی صحبت سے ضرور فائدہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کی آج بھی کمی نہیں۔ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ ﷺ کے عاشق ہونگے۔ کسی کرامت کا ظہور بزرگی کیلئے لازم نہیں۔ فرائض و واجبات کے ساتھ مکمل طور پر سنت کی پابندی ولایت کو جانچنے کیلئے کافی ہے۔ بہر حال ولی کامل ہو تو ان کی صحبت اور نظر کرم فائدے سے خالی نہیں۔ کاش! مسلمان دنیا داروں سے اپنی نگاہ اور توجہ کو پھیر کر اہل اللہ کی طرف مرکوز کر دیں اور ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے اصلاحی تعلق پیدا کریں۔ اس کے بغیر اصلاح ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

خُلُق و مروت

(ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ)

انسانی زندگی میں جتنی اہمیت خُلُق و مروت کو حاصل ہے، شاید کسی اور خوبی کو حاصل ہو۔ اس کا بین ثبوت حضور اکرم ﷺ کی بعثت کا واقعہ ہے۔ حضور اکرمؐ پر جب پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو آپ پریشان ہو گئے اور آپ کو ٹھہہ گزرا کہ شاید آپ کو آسیب ہو گیا ہے یا خدا نخواستہ کوئی خطرناک ذہنی یا روحانی عارضہ ہو گیا ہے۔ اس موقع پر آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ یہ کوئی عارضہ نہیں ہو سکتا بلکہ نبوت کی ابتدا ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے بنیادی دلیل پیش کی کہ حضور ﷺ خُلُق و مروت کا سراپا ہیں، آپ غریبوں کی کفالت فرماتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بیماروں کی عیادت فرماتے ہیں، ہر ایک سے خیر خواہی اور محبت سے پیش آتے ہیں، صدق اور امانت کی وجہ سے آپ کا لقب صادق اور امین ہو گیا ہے، چنانچہ وہ شخص جو خُلُق و مروت کا اتنا بڑا پیکر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے کہ اسے وہ کچھ نظر آئے جو سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ یا وہ کسی قسم کے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ دیکھ لیجیے کہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو پیش کی گئی وہ خُلُق و مروت ہی تھی۔

بعثت کے بعد مشرکین مکہ نے آپ پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ آپ جنون کا شکار ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی پرزور تردید فرمائی، بلکہ اس کی تردید میں جواہر دلیل ارشاد فرمائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

ترجمہ ”قسم ہے قلم کی اور قسم اس کی جو تم لکھتے ہو۔ اے نبی! آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور یقیناً آپ تو بہترین اخلاق رکھنے والے ہیں۔“ مطلب یہ ہوا کہ آپ مجنوں کس طرح ہو سکتے ہیں۔ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنون کی ضد خلق ہے۔ یعنی جس شخص میں جتنا زیادہ خلق ہوگا وہ دیوانگی سے اسی قدر دور ہوگا اور عقل سے اسی قدر بہرہ ور ہوگا۔ اس کے برعکس جو شخص خلق سے جس قدر محروم ہوگا۔ اتنا ہی وہ دیوانگی کے قریب ہوگا اور عقل سے محروم ہوگا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عقل جو دراصل شرف انسانیت ہے خلق پر مبنی ہے جو شخص خلق سے محروم ہے وہ عقل سے کورا ہے اور بالآخر انسانیت سے بے بہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص مجنوں ہوتا ہے وہ بدترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ گالم گلوچ، پتھر مارنا، جو کچھ جی میں آئے کر گزرنے اس کا شیوہ ہے۔

خلق و مروت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا ہر تاؤ سب سے بہتر ہو۔ اسلام نے بار بار جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ احسان و مروت ہے۔ یعنی دوسرے شخص کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا

اور خود اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا۔ یعنی تلقین تو مروت اور درجہ احسان کی کی جاتی ہے لیکن اگر کوئی شخص احسان و مروت سے عاری رہ جاتا ہے تو اسے کم سے کم درجہ یعنی عدل و انصاف پر رہنے کا قانوناً مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر قانون و فتویٰ کا تعلق انصاف سے ہے لیکن تقویٰ کا تعلق احسان و مروت سے ہے اور اسی درجہ پر اسلامی معاشرہ کو تعلیم و تلقین اور عبادات کے ذریعہ لایا جاتا ہے۔ مروت کے بارے میں حضور ﷺ کا ایک بنیادی حکم ہے۔ اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگوں کے نقال نہ بنو اور یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ اور اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو ایک مقام پر جماؤ اور وہ یہ کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو بھی تم بھلائی کرو اور اگر لوگ بُرائی کریں تو تم بھی ظلم نہ کرو۔“

واضح رہے کہ عربوں کے ہاں عزت کا معیار یہ تھا کہ بھلائی کے بدلہ بھلائی اور بُرائی کے بدلہ بُرائی کی جائے۔ اسلام نے اس معیار کو بدل دیا اور بُرائی کے بدلہ بھی بھلائی کی تلقین کی۔ یہ مروت کی بہترین شکل ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ میں دس سال تک حضور ﷺ کی خدمت کرتا رہا۔ اس عرصے میں آپ نے کبھی مجھے اُف تک نہیں کہا۔ میرے کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا: ”یہ کیوں کیا؟ اور نہ میرے کسی کام کے نہ کرنے پہ یہ فرمایا: یہ کام کیوں نہیں کیا۔“

عام مجلس میں آپ کے خلق کی ایک جھلک ملاحظہ ہو: حدیث شریف میں ہے کہ:

آپ مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے، بلکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ کے زانو دوسرے لوگوں کے زانوؤں کے مقابلے میں آگے کو کھلے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ یعنی حضور ﷺ دوسروں سے نمایاں و برتر ہو کر نہ بیٹھتے۔ دوسروں کو نام لے کر نہ بلاتے بلکہ اکثر ان کی کنیت سے پکارتے۔ عربوں کے ہاں عزت سے بلانے کا یہی طریقہ تھا۔ کوئی بات ناگوار محسوس ہوتی تو اسکے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں نظر آ جاتے۔ کبھی کبھی آپ غصہ کا اظہار اس طرح فرماتے کہ اٹھ کرو ہاں سے چلے جاتے۔ اگر کبھی کسی کو ٹوکنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو نام لے کر نہ ٹوکتے بلکہ اس انداز سے خطاب فرماتے کہ بعض لوگ اس قسم کی غلطی کیا کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

جنگ اُحد کے دوران جب آپ زخمی ہوئے اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کفار کے لیے بد دعا فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ ”میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“ بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ ”اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔“

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ آپ ایک مرتبہ سواری پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر کو اس بیدردی سے کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ پھر اس نے مال غنیمت میں سے کچھ مانگا۔ آپ اس کے کاکھڑپن پر مسکرا دیے اور اسے بہت کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ عباد بن شریل ایک بہت ہی غریب مسلمان تھے۔ شدید بھوک کے عالم

میں انہوں نے ایک باغ میں جا کر کھجوروں کی چوری کی۔ اور موقع پر پکڑے گئے۔ باغ کا مالک حضورؐ کے پاس انہیں پکڑ کر لایا۔ حضور ﷺ نے چوری کی سزا دینے کی بجائے باغ کے مالک کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اگر تم اس کے ساتھ خلق و مروت سے پیش آتے تو یہ شخص چوری کا مرتکب نہ ہوتا۔ آپ نے اپنی طرف سے ساٹھ سیر غلہ بھی عباد بن شریل کو عطا فرمایا اور باعزت طور پر رخصت کیا۔

آپ کی مروت کا یہ حال تھا کہ زندگی بھر آپ نے کسی کے سوال کو رد نہ کیا بلکہ اکثر ایسا ہوتا کہ اپنے پاس کچھ دینے کو نہ بھی ہوتا تو قرض لے کر عطا فرما دیتے۔ اکثر مقروض رہنے کی یہی وجہ تھی۔ ہمارے آئمہ، فقہاء اور دیگر بزرگوں میں بھی مروت کی بہت عملی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ میں بہت زور دار بحث رہی کہ آیا صبح کی نماز میں دعا قنوت پڑھی جائے یا نہیں۔ لیکن امام ابوحنیفہؒ کے انتقال کے بعد جب امام شافعیؒ ان کی قبر پر تشریف لے گئے، تو لوگوں نے انہیں صبح کی نماز پڑھانے کو کہا۔ امام شافعیؒ نے اپنے مسلک کے عین خلاف نماز پڑھائی اور حنفی انداز میں بہت کچھ ادا کیا۔ حتیٰ کہ دعائے قنوت بھی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ”قبر والے کے لحاظ و مروت میں میں نے اس کا مسلک اپنایا ہے، ورنہ میری رائے وہی ہے جو کہ تھی۔“ مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود مروت سے کام لیا جاسکتا ہے اور اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے۔

اتباع سنت اور اس کے تقاضے (از خطباتِ حرم)

امام رکعبہ الشیخ عبدالرحمن السدیس

ترجمہ: محمد عبدالہادی العمری

ترجمہ:

”سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تا کہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے چاہے مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کریں۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کرتا ہوں جس کے ذریعے سے مومن اور موحّد بندے اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور میں اس کا ایسا شکر ادا کرتا ہوں جس کی پرہیزگار رغبت رکھتے ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے اور ظلم کرنے اور بہتان باندھنے والوں کی بے بنیاد باتوں سے بہت بلند ہے، ایسی شہادت جو فائدہ دے کو ابی دینے والے کو اس دن جس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے۔ اور میں کو ابی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انھیں اللہ نے ہمارا رہبر اعظم، جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے والا، دین اسلام کا داعی اور روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ ﷺ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، امانت ادا فرمائی، امت کو نصیحت فرمانے کی ذمہ داری پوری کر دی اور اللہ کے راستے میں بھر پور جدوجہد کی، جس سے اللہ نے بند دلوں کے حجاب دور کر دیے، نور بصیرت سے اندھی آنکھوں کو بینا کر دیا اور حق سے بہرے کا نور کو حق سے مانوس کر دیا۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے

گمراہی اور ضلالت سے بچا کر لوگوں کو صاحبِ ہدایت کر دیا اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو بے راہ روی اور شقاوت سے نکال کر صاحبِ بصیرت بنا دیا۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے ذکر کو تابندگی عطا فرمائی، آپ کی قدر و منزلت بڑھائی، آپ کے بوجھوں کو اتار دیا اور آپ کے مخالفین کے لیے ذلت و رسوائی مقدّر فرمائی۔ آپ کے ذریعے دینِ پایہ تکمیل تک پہنچایا اور آپ ہی کے ذریعے اس نعمت کا اتمام فرمایا اور آپ نے ہمارے لیے ایسی روشن شاہراہ کی نشاندہی فرمائی جس کی ہر چیز واضح اور عیاں ہے، جس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ دین وہی ہے جو آپ نے بتایا اور شریعت وہی ہے جو آپ نے مقرر فرمائی۔ ہم آپ کی محبت پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایسی محبت جو ہر محبت پر غالب ہے، جو نفس، جان، اولاد، والدین اور تمام دنیا کی محبتوں پر فائق اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ ﷺ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں پر جو آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔“

اس پُرفتن دور میں جب ہر طرف دین سے بیزاری اور حق و باطل کی کھٹکھٹ برپا ہو، ظلمتوں کی گھٹاٹوپ تاریکی چھائی ہو، سنتوں کے نشان مٹائے جا رہے ہوں، تقویٰ اور پرہیز گاری کی بات تبدیل رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تقویٰ کی کرنوں سے تاریکیاں مابود ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے نیکو کار بندوں اور شیطان کے پجاریوں میں واضح فرق نمایاں ہوگا، ارشادِ ربانی ہے:

ترجمہ:

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔“

جو تقوے کی دولت سے مالا مال ہو گا اسے ایسی روشنی ملے گی جو منزل تک پہنچائے گی، فرمان الہی ہے:

”اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دو حصے (اجر) دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔“

آج کے اس پر آشوب دور میں ہمیں تقوے کی اشد ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو، جیسا کہ فرمایا گیا:

”(یہ) اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

برادرانِ اسلام! امت مسلمہ کی بقا ترقی اور کامیابی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں مضمر ہے۔ جب تک لوگوں نے اس اصول کو تھامے رکھا دنیا کی قیادت و امامت کرتے رہے، مشرق و مغرب میں ان کا غلبہ تھا اور اسلام کا جھنڈا ہر طرف لہرا رہا تھا لیکن جب ان میں دین سے بیزاری اور کتاب و سنت سے دوری پیدا ہوئی تو اس کے شدید نقصانات زندگی کے ہر شعبے اور گوشے میں دکھائی دینے لگے۔ ایمان و عقائد، اعمال و اخلاقیات اور تمدنی ترقی غرض ہر جگہ ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے حتیٰ کہ باطل عقائد اور نظریات ہم میں اس تیزی سے سرایت کر گئے کہ وہ دین کا حصہ بلکہ اصل دین دکھائی دینے لگے۔ امت کا شیرازہ بکھر گیا اور ہم مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ہماری صلاحیتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ضائع ہونے لگیں۔ یہ سلسلہ ہمیں ختم نہیں ہوا بلکہ اس کے اثرات مزید بھیا نک شکل اختیار کر کے دور تک پھیلتے چلے گئے

اسلامی عقائد اور اس کی بنیادی تعلیمات پر حملوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، پُر فریب نعروں کے ذریعے سے حقائق کو الجھانے کی کوشش کی گئی۔ سنت کی آئینی اور شرعی اہمیت، منزلت اور حیثیت کو گھٹانے کی جسارت کی گئی۔ ان حملوں کے نقصانات ہر سطح پر دیکھے جاسکتے ہیں، لہذا حق اور سچائی کے پرستاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دفاع حق کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی صفوں کو متحد کر کے سچائی کو عام کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم جزوی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر سنت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اہل علم کے لیے اس سے بہتر دین کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے کہ وہ دین کے اس چشمہ صافی کو گدلا نہ ہونے دیں، جیسا کہ امام یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوریؒ، جو امام بخاری اور امام مسلمؒ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں:

”سنت کی حفاظت جہاد سے افضل ہے۔“

اور علامہ ابو عبید قاسم بن سلامؒ فرماتے ہیں:

”سنت کی پیروی کرنے والا یوں محسوس کرے گا جیسے اس نے اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھ لیا ہو اور ایسا شخص میری نظر میں اس سے کہیں بہتر ہے جو تمواروں کے سائے میں جھاؤ کر رہا ہو۔“

اس زمانے میں جبکہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر طرح طرح کے غیر اسلامی افکار اور نظریاتی حملوں کی زد میں ہیں اور لوگوں کے نزدیک معیار حق کے پیمانے بدل چکے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ معروف کو منکر اور سنت کو بدعت سمجھنے لگے ہیں، ان حالات میں اہل حق پر واجب ہو چکا ہے کہ کسی خوف اور لگی لپٹی کے بغیر حقائق کو سامنے لائیں، سنت کا دفاع کریں اور دین کے نام پر پھیلنے والے غلط افکار و نظریات کا ازالہ کریں، اپنی توجہ

عقیدے کی اصلاح اور سنت کے اہتمام و التزام پر مرکوز کریں۔ ہر وہ چیز جو اس کے خلاف ہو یا غلط قسم کے شبہات کو جنم دے رہی ہو اس کی جرأت سے تردید کریں، چاہے یہ باطل نظریات باطل افراد کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہوں یا باطل اداروں کی طرف سے کیونکہ حق اور سچائی کے مقابلے میں کوئی فکریا نظر یہ ہرگز قابل برداشت نہیں۔ علمائے کرام حالاتِ حاضرہ کے تقاضوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ چاروں طرف سے سنت کی آئینی اور شرعی حیثیت پر رکیک حملے ہو رہے ہیں۔ ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے تاکہ سنت کے خلاف ہونے والے حملوں کا مدلل اور مسکت جواب دیا جاسکے۔ یہ وقت کی پکار ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے عوام اور نوجوانوں کی رہنمائی کا فرض ادا کرنا چاہیے۔

دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دعوتی سرگرمیوں کو سنت کے ساتھ مربوط کریں کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہے۔ فکری اور ثقافتی امور کو اہمیت دی جائے گی اور بنیادی مسائل نظر انداز کیے جائیں گے تو ٹھوس نتائج نہیں نکل سکیں گے۔ افسوس! اس وقت اس میدان میں کام کرنے والے رہنماؤں کی ایک بھاری تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں سے منسلک افراد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ درس گاہوں میں ان بنیادی امور کو پوری اہمیت دیں تاکہ ان میں پروان چڑھنے والی نسل پریشان خیالی اور تذبذب کا شکار نہ ہو۔

ذرائع ابلاغ و نشریات کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پروگراموں میں سنت کے تقاضوں کو جس قدر ممکن ہو، اہمیت دیں۔ والدین اور گھر کے دیگر بزرگوں کا فرض ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں سنت سے والہانہ محبت کا عملی مظاہرہ کریں۔ غلط فکر و عمل کے لوگوں نے سنت کی ایسی ناقدری کر رکھی ہے کہ اس کے المناک نتائج ہر سطح پر دیکھے جا رہے

ہیں۔ ہم نے سنت سے وابستگی کا بڑا ہی غلط اور ناقص مفہوم اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے، یعنی بعض مخصوص دنوں اور راتوں میں سنت اور حب نبی ﷺ کا رسمی تذکرہ کر دیا جائے اور پھر شتر بے مہار کی طرح ہم بے فکری سے آزاد زندگی گزاریں، گویا سال کے باقی دنوں میں ہمارا سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ حیرت ہے کہ اس قسم کی باتیں دین کا لبادہ اوڑھ کر کی جا رہی ہیں اور اس پر محبت کا لیبل لگا کر اسے مزین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فرمان الہی ہے:

ترجمہ:

”اور (اے نبی!) ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔“

اس وقت یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ احیائے سنت کی فکر اور عملی تدبیریں کریں کیونکہ ہر مسلمان آخرت کی نجات کا متمنی ہے اور آخرت کی نجات اور جنت کا حصول صرف نبی کریم ﷺ کی اتباع اور سلف صالحین کے طریقے کو اپنا کر ہی ممکن ہے۔

اتباع سنت کے مسئلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے جو مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے، وہ ہے اکثریت کا راستہ، اکثریت کی پیروی۔ یہ انتہائی غلط پروپیگنڈہ ہے کیونکہ حق و صداقت کو اکثریت کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلیل اور برہان کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، فرمان الہی ہے:

ترجمہ:

”اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔“

امت مسلمہ کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس نازک موقع پر اپنے جزوی، ضمنی اور ذیلی اختلافات بھول کر اپنی صفوں کو متحد کریں، اپنی صلاحیتوں کو صحیح اور بر محل استعمال کریں، اپنی جماعت اور تنظیموں کے خول سے باہر نکل آئیں، اپنی جدوجہد کے دائرے کو وسعت دیں، گروہی اور جماعتی اختلافات کو پس پشت ڈال دیں اور وسیع تناظر میں دین کے خادموں بنیں۔ خصوصاً جن کا منہج ایک ہے، ان پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور شکست دینے کی لاحاصل کوششیں ترک کر دیں۔ شخصی غلطیاں ہر جگہ ممکن ہیں، ان سے چشم پوشی کریں۔ عفو و درگزر اور حکمت و اصلاح سے کام لیں تاکہ وہ افکار اور قوتیں جو اسلام کی چولیس ہلانے میں سرگرواں ہیں انھیں ناکام و نامراد بنایا جاسکے۔ اسی میں ہم سب کے لیے خیر اور بھلائی ہے برادران اسلام! ہم مجاہد نبی ﷺ کے علاوہ اور کون ہے جو سنت کی اہمیت کو اُجاگر کر سکے، اس پر ہونے والی فکری یلغار کو ناکام بنا سکے اور اس پر بھنھننے والی مکھیوں کو بھگا سکے۔ یہ یقیناً ہم متبعین سنت کی ذمہ داری ہے جو اللہ عز و جل کی توفیق سے پوری کی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔

ترجمہ:

”ہر قسم کی حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے سچائی کا راستہ ظاہر کیا اور شاہراہ حق کو واضح کیا اور جس نے انبیاء کرام جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ ﷺ کو نبوت کی عمدہ پوشاکوں میں سے اعلیٰ ترین پوشاک پہنائی

جس سے آپ ﷺ کی خوبصورتی اور عظمت و وقار میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ کی لامحدود رحمتیں اور سلامتی ہو آپ پر، آپ کی آل پر اور اصحاب پر جو آپ ﷺ پر ہر دم روح و دل سے فدا رہتے تھے اور قیامت تک آنے والے اُن لوگوں پر جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔“

لوگو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اپنے محبوب رسول ﷺ کی سنت کی پیروی کرو اور جان رکھو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ حضرت محمد ﷺ کا راستہ ہے اور سب سے بری بات دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنی کتاب اور اپنے حبیب ﷺ کی سنت کی حفاظت کے لیے ایسے لائق و قابل لوگوں کو پیدا فرمایا جو ہر زمانے اور ہر علاقے میں اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کی طرف آنے والی مسموم ہواؤں کا رخ پھیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے خلاف بھڑکائی جانے والی آگ بجھاتے ہیں اور جو بے جا شبہات کا بھرپور جواب دینے کے قابل ہیں، جیسا کہ فرمان نبوی ﷺ ہے:

ترجمہ:

”میری امت میں ایک گروہ ہر دور میں حق کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے گا۔“

یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اس طویل دورے میں سنت کے شیدائی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے راہ ہدایت کا چراغ ہمیشہ روشن رکھا۔ لوگوں کی ہر دم رہنمائی کرتے رہے، ہر زمانے میں سنت شناسی اور صحیح سمت کی نشاندہی کرتے رہے اور اس راہ میں اٹھنے والا گرد و غبار صاف کرتے رہے۔

لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان علمائے ربانی کی قدر کریں، اپنی صفوں کو منتشر نہ ہونے دیں اور اپنا عظیم مقصد سامنے رکھیں۔ امت کا ہر فرد اپنی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق اس سفینہٴ حق کو آگے بڑھائے اور اس کے لیے خود بھی علوم شرعیہ سے بہرہ مند ہو کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی جادہٴ حق کاراہی بن سکتا ہے نہ قیامت کا فرض ادا کر سکتا ہے۔

درد و سلام پڑھیے محبوب مصطفیٰ، رسول اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر جس کا اللہ عز و جل نے اپنی کتاب عزیز میں یوں حکم دیا ہے:

ترجمہ:

”بلاشبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت و درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔“

شفا کی خوشبو

(حکیم طارق محمود الحسن)

ہوا

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارکان اربع یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی سے بنایا ہے۔ ہوا ایک ایسا رکن زیست ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ارکان اربع کے علاوہ نیند اور ورزش بھی ضروری ہے۔ ارکان اربع کا اعتدال پر رہنا از حد ضروری ہے۔ ارکان اربع کی کمی بیشی سے بھی امراض جنم لیتے ہیں۔ مثلاً اگر جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جو چیزیں ہمارے جسم کی پرورش نشوونما اور صحت کے لیے ضروری ہیں وہ چار قسم کی ہیں۔ ہوا، سورج کی روشنی، پانی اور غذا۔ علم کیمیا کے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں ہر چیز کی تخلیق کا انحصار ہوا اور سورج کی روشنی پر ہے۔ تمام سبزیاں غلے اور پھل، ہوا اور دھوپ ہی سے پیدا ہوتے ہیں زمین تو صرف چونا، فوالاد پونا شیم، میگنیشیم، سوڈا وغیرہ مہیا کرتی ہے۔ اور یہ چیزیں پودے میں جا کر تیل، شکر میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن دراصل تیل، شکر ہوا اور سورج کی روشنی ہی سے بنتے ہیں۔ ہوا نہ صرف ہماری زندگی کو براہ راست برقرار رکھتی ہے بلکہ بالواسطہ بھی ہماری زندگی کی اہم ضروریات کو پورا کرتی ہے۔

ہوا سانس کے ذریعے سے ہمارے جسم میں جا کر پھپھڑوں میں جمع شدہ خون کو صاف کرتی ہے۔ انسانی جسم کی مشینری ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ اس عمل سے کئی قسم کے میل اور خون میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک کاربن ڈائی آکسائیڈ بھی ہے۔ یہ بہت زہریلی گیس ہوتی ہے۔ باہر کی تازہ ہوا پھپھڑوں میں جا کر اپنا مفید حصہ آکسیجن وہاں چھوڑ آتی ہے جس سے خون صاف ہو جاتا ہے اور یہ زہریلی گیس سانس کے ذریعے سے باہر نکل جاتی ہے۔

ہوا جتنی صاف اور تازہ ہوگی اتنی ہی اس میں آکسیجن زیادہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہوا ہمارے جسم کے ریشے بناتی ہے۔ علم الاجسام کے ماہرین کا فیصلہ ہے کہ حیوانی جسم کے تمام تر ریشے اس ہوا سے بنتے ہیں۔ جو سانس کے ذریعے سے اندر جاتی ہے وہ انسانی مشین کے اندر منجمد اور ٹھوس ہو کر گوشت اور ہڈیوں کی صورت میں رونما ہوتی ہے۔ دھوئیں والی ہوا، تنگ و تاریک کوٹھڑیوں کی ہوا بے حد خراب ہوتی ہے۔ رات کو درختوں کے نیچے بھی کاربن ڈائی آکسائیڈ ملی ہوئی خراب ہوا ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اور کھلے مکانوں میں جہاں ہوا کی آمد و رفت کافی ہو رہنا چاہیے۔ تازہ ہوا انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میدانوں، باغوں اور ساحل دریا کی ہوا، شہر کی ہوا سے بہت اچھی اور مفید ہوتی ہے۔ اس لیے علی الصبح ان مقامات کی سیر صحت و تندرستی کے لیے اشد ضروری ہے۔ صبح کے وقت ہوا خوری سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ اور قوت ہاضمہ تیز ہوتی ہے۔

تازہ ہوا کو پھپھڑوں تک پہنچانے کا واحد آسان ذریعہ ورزش ہے۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے وہ لوگ جان بوجھ کر بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جو لوگ بہتر صحت کے

متنہی ہیں، مگر ورزش نہیں کرتے وہ ایک ناممکن چیز کی تلاش کرتے ہیں۔ ورزش ہمارے جسم کے ارد گرد ایک مضبوط قلعہ بنادیتی ہے جس سے ہمارا جسم امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

ورزش سے جہاں جسم کے اعضاء طاقت ور ہوتے ہیں وہاں سانس لمبے اور تیز ہونے کی وجہ سے ہوا بھی زیادہ مقدار میں پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے۔ لمبے اور گہرے سانس لینے سے طبیعت ہلکی اور شگفتہ ہو جاتی ہے۔ دل و دماغ کو فرحت و تازگی حاصل ہوتی ہے اور جسم ہر قسم کے میل اور زہروں سے صاف ہو کر چست اور چاک و چوبند ہو جاتا ہے۔ گہرے سانس لینے سے پھیپھڑوں کے تمام حصے بھرپور کام کرتے ہیں اور خون کو زیادہ مقدار میں تازہ ہوا ملتی ہے۔ خون زیادہ سرخ اور صاف ہو جاتا ہے۔ سانس کی مندرجہ ذیل ورزش صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔

کھلی جگہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور سینہ کو خوب تان لیں پھر آہستہ آہستہ سانس اندر کھینچیں حتیٰ کہ چھاتی خوب پھول جائے اور سانس لینا دشوار ہو جائے پھر جتنی دیر تک روک سکیں سانس کو اندر روک رکھیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کریں حتیٰ کہ ساری ہوا باہر نکل جائے۔ اسی طرح چالیس پچاس سانس لیں۔ صبح و شام دونوں وقت خالی پیٹ یہ ورزش کرنے سے صحت میں نمایاں ترقی ہوتی ہے۔

ہوا ہی زندگی ہے۔ کیوں کہ اس کا خون میں موجود ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ ہوا ہی خون کو چلاتی ہے اور اس کے رہنے کا خاص مقام دل ہے۔ یہ دل کو چلاتی ہے اور تب ہی خون ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ کر تغیر پہنچانے اور فضلات کو جسم سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ خون کو اعضاء تک پہنچانا، اس کے ذریعے تغیر پہنچانا اور فضلات کو بذریعہ پیشاب، پاخانہ،

پسینہ منی جسم سے خارج کرنا۔ یہی ہوا کا کام ہے۔ جب ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہوتا ہے تو ہوا ہی اس کا موجب بنتی ہے۔ کیوں کہ ہوا خون کے ذریعے کو تیز کر دیتی ہے۔ جب کوئی آدمی مر جائے تو کہتے ہیں اس کی ہوا نکل گئی ہے۔ دیہاتوں میں ان پڑھ لوگ یہی کہتے ہیں۔ ہوا کو بدن انسانی کے علاوہ ارض و سماء تک فضیلت حاصل ہے۔ دل ہوا کا رئیس عضو ہے۔ جس کے ذریعے یہ چلتا ہے۔

اس کے علاوہ آج کل گھروں میں چولھے، رکشے، کاریں اور گاڑیاں ایک قسم کی گیس ہی سے چلتی ہیں۔ وہ مائع حالت میں ہے۔ جب اس کو کھلی ہوا میں رکھا جائے تو ہوا کے ساتھ ہوا ہو جاتی ہے۔ پھلوں، پودوں اور پھولوں کا تولیدی نظام صرف ہوا کے ذریعے ہی میلوں دور تک پہنچ کر اپنی نسل بڑھاتا ہے۔

گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا نہ ہو تو وہ نقل و حرکت کرنے سے معذور ہو جاتی ہیں۔ ہوا ہی کے ذریعے سے انسان مہینوں، ہفتوں اور گھنٹوں کا فاصلہ چند گھنٹوں اور منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ ہوا ہی کے ذریعے سے ہزاروں منوں، ہٹوں ساز و سامان فارورڈنگ ایجنسیاں ایک جگہ سے ہزاروں میل دور پہنچا کر انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں۔

تمام نظام ہائے زندگی اور ادیان عالم پر دین اسلام کی فوقیت و تنقید (مولانا عبدالقیوم)

اسلام اپنے ماننے والوں کو صرف نماز روزہ اور شبانہ روز نوافل پر اکتفا کر لینے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اسلام اپنے ماننے والوں کو صبح سے لے کر شام تک صرف ذکر و فکر کے حلقے قائم کرنے اور مراقبہ و تلقین میں مصروف رہنے کو کافی سمجھ لینے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اسلام اپنے پیروکاروں کو قطعاً اس بات پر انحصار کر لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ صرف درسی کتب یا دکر لی جائیں صبح و شام درس و تدریس پر اکتفاء کر لیا جائے مطالعہ اور معلومات سے صرف ذہنی عیاشی یا ذوق مطالعہ کی تسکین کی جائے یا مطالعہ سے علمی نقوش کی تصاویر اپنے حافظہ پر ثبت کر لیے جائیں یا معلومات کے حافظہ کی مدد سے ممبر پر بیٹھ کر مخلص عقیدت مندوں کو سنا دیئے جائیں یا محض خطابت اور تقریر کر لی جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے اسلام اپنے پیروکاروں اور پیغمبر اپنے ماننے والوں سے یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو اور نظام مصطفوی ﷺ کو تمام ادیان عالم پر اور تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دیا جائے۔

وہ اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول ﷺ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے وہ غالب کر دے سارے بقیہ دینوں پر خواہ شرکوں کو کیسا ہی ناگوار ہو۔ اور یہ تہدیلی تب آئے گی جب قیامت میں اخلاص آئے گا جب رہبران قوم اخلاص سے اپنے اندر وہی انقلاب لائیں گے جو خدا اور اس کے رسول ﷺ ان سے چاہتے ہیں۔

مرید سادہ نے رورو کے کر لیا تو بہ
خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق

دنیا نے انسانیت کی امامت و سیادت اور اس کی شرائط:-

قرآن حکیم اپنے ماننے والوں سے توحید و ختم نبوت اور اسلام کے نظامِ عقد و قسط کے پھریرے اور عظمتوں کے جھنڈے کو پورے عالم میں لہرانے اور چہار دانگ عالم میں سر بلند کر دینے کا مطالبہ کرتا ہے دین اسلام کی مادی سیاسی اور علمی و روحانی بالادستی چاہتا ہے قرآن حکیم چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے دنیا میں کا مظہر اتم بن جائیں دنیا کی قیادت اور سیادت ان کے ہاتھ میں ہو اور اب تباہی یہ ہے کہ قوم ملت اور امت کی سطح پر کوہ سوچتا ہی نہیں یہ فکر یہ ذوق و شوق اور یہ جذبہ ہی نہیں رہا ہے۔

نگاہِ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو

تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی

مگر اس کے لیے قرآنی شرط کی تکمیل کرنی ہوگی چیلنج اور دعوتِ فکر و عمل کو قبول کرنا ہوگا ایمان و اسلام کے معیار اور کسوٹی پر پورا اترنا ہوگا مصائب اور شدائد برداشت کرنے ہوں گے فقر و فاقہ ہجرت و غربت، جبر و استبداد صبر ثبات اور استقامت و عزیمت کی وادیوں کو عبور کرنا ہوگا تب دنیا کی امامت بھی ملے گی اور انسانیت کی سیادت کی سعادت بھی ملے گی۔

ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق

جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے

موت کے آئینے میں جو تجھ کو دکھا کر رخ دوست

زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے

دے کے احساس زیاں تیرا ہو گر مادے
فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

سلسلہ نبوت و ختم نبوت بعثت امت کے مقاصد:-

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ رسالت و نبوت اور امام الانبیاء حضور رسید دو عالم ﷺ کی بعثت اور ختم نبوت بھی اس لیے ہوئی ہے کہ آپ ﷺ اللہ کے دین کو دنیا کے دین کو انسانیت میں غالب کر دیں اور ظلم عدوان، سرکشی، بغاوت، معصیت، تشدد، جہالت، شرک، بدعات، رواجات، باطل نظریات اور کفریہ عقائد کو مغلوب اور تاراج کر دیں اور تمام باطل ازموں کو واضح ہدایات، علمی دلائل، فکری کاوشوں اور سیاسی طور پر شکست و ہزیمت سے نیست و نابود کر دیں۔

حضور اقدس ﷺ کی طرح امت کی بعثت کی بھی یہی غرض ہے امت محمدیہ کی فضیلت اور تمام امتوں میں شرف و امتیاز کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ امت معروفات کو غالب کرتی اور منکرات کو مٹاتی ہے۔

تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

عامۃ المسلمین کی ذمہ داری:-

معروفات کا غلبہ و اشاعت اور منکرات و فواحش کے خاتمہ کی یہ انقلابی تحریک زندگی کے کسی ایک پہلو اور عنوان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ ہمہ جہت جامع اور زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے خواہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے ان کا تعلق فکری اور نظری عقائد سے ہو یا سیاسی نظریات اور اعمال سے ہو، وہ شعروادب اور تصنیف و اشاعت کا میدان ہو یا لٹریچر اور تقریر اور پروپیگنڈے کا میدان ہو، ان کا تعلق موجودہ دور کے مشینی

اور سائنسی امور سے ہو یا وہ موجودہ دور کی بگڑی ہوئی اور فاسد سوسائٹی سے متعلق ہوں مسلمان ہر جگہ ہر موڑ ہر عنوان، ہر پہلو اور ہر سٹیج پر اس بات کا مکلف ہے کہ منکرات کو گندے انڈوں کی طرح باہر پھینک دے اور معروفات و حسنات کا غلبہ اور ان کی اشاعت و ترویج کی راہ ہموار کر دے۔

ذرا غم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی:-

باقی رہی یہ بات کہ غلبہ و اشاعت دین اور تبلیغ و ترویج شریعت کا کام کیسے کریں میدان نہیں ہے آج کی اصطلاح میں سٹیج نہیں ہے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تو یہ نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے یہ احساس کمتری اور احساس کہتری ہے زمین زر خیز ہے ذرا سیرابی کی تدبیر کر لیجئے۔
ذرا غم ہو تو یہ مٹی بڑی زر خیز ہے ساقی

کام شروع کر دیجئے راستہ کھلتا چلا جائے گا:-

کون کہتا ہے کہ کام کے لیے میدان نہیں ہے راستہ بند ہے سٹیج نہیں ہے جناب عالی یہ تیرے دماغ کی کمزوری اور تیری کوتاہ اندیشی، تیرے فکر و نظر اور تیری فہم و ادراک کا قصور ہے حقیقت واقعہ وہ نہیں جو تو نے سمجھ رکھا ہے اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے چل پڑیئے کام شروع کر دیجئے راستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔

اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کشائش پیدا کر دیتا ہے اور اللہ اسے

ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔

دیکھئے! دارالعلوم کی جامع مسجد کے دائیں طرف پشاور سے راولپنڈی کو جانے والی

کشادہ سڑک آپ کے سامنے ہے آپ میں سے کوئی صاحب گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر

اپنے سامنے کی سڑک پر نظر کرے تو نظر ایک انتہا کو پہنچے گی اور اپنے سے دور قدرے سے

فاصلے پر سڑک تنگ ہوتی چلی جائے گی حتیٰ کہ انجان نظر پر سڑک بند ہوتی نظر آئے گی۔ اب اگر آپ سٹیرنگ پر بیٹھے ڈرائیور یہ مشورہ دیں کہ جناب! سامنے تو سڑک تنگ اور پھر آخر پر بند نظر آتی ہے آپ خواہ مخواہ کی دوڑ لگائے جا رہے ہیں۔ اگر ڈرائیور مشورہ مان لے اور گاڑی روک دے تو قیامت تک یہ لوگ اپنی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اگر نظر کے دھوکے کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اصل حقیقت کو ملحوظ رکھ کر سفر جاری رکھا گیا کو وہ چیونٹی کی رفتار سے کیوں نہ ہو کسی نہ کسی روز منزل مقصود تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔

فریب نظر ہے سکون و ثبات
ترپتا ہے ہر ذرہ کائنات
سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی
فقط ذوق پرواز ہے زندگی
سفر زندگی کے لیے برگ و ساز
سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز

جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے تبلیغ اور غلبہ اسلام کا کام کرنا ہے، انقلاب اور اسلامی نظام کا کام کرنا ہے، تعمیر انسانیت اور اصلاح انقلاب امت کا کام کرنا ہے ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع صحابہؓ اور ان کی عظمت اور تقدس کی حفاظت کا کام کرنا ہے، مگر ماحول درست نہیں سوسائٹی بگڑی ہوئی ہے، مفادات کا دور ہے، بے دینی الحاد، زندقہ اور بے حیائی عروج پر ہے میرے لیے کام کرنے کے راستے مسدود ہیں بند ہیں سٹیج نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں۔

تو محترم دوستو! یہ فکر و نظر کی کمزوری، کج فہمی، نظر کا دھوکہ اور نفس و شیطان کا فریب ہے۔

ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار

انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ

اس وہم و گمان کے تاریک جہان سے ریب و ترزد اور رارتیاب و تذبذب کی دنیا سے نکل کر حقیقت اور یقین کی دنیا میں آئیے۔ اگر تمہاری دعوت پر انسان لبیک نہیں کہتے اگر تمہیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں اگر تمہاری دعوت سے اعتراض اور انکار کیا جاتا ہے۔ اگر تمہارا واسطہ نرم دل انسانوں سے نہیں پتھروں اور لوہے کی چٹانوں سے بہتو فکر نہ کیجئے! ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مایوس ہو کر بیٹھ جانا شیطان کا کام ہے مسلمان کا نہیں کمر ہمت کس لیجئے ستاروں سے روشنی حاصل کیجئے، چاند کی روشنی سے موافقت، سورج کی شعاعوں سے مطابقت ہواؤں اور فضاؤں سے موائست، دریاؤں کی موجوں سے مہارزت اور شجر و حجر سے مخاطبت کیجئے، اپنا پیغام سناتے جائیے اگر دعوت میں خلوص ہوگا تو فضا بدل جائے گی، ہوا کا رخ بدل جائے گا چٹانوں میں راستے پیدا ہو جائیں گے لوہے کے دل پکھل کر موم بن جائیں گے فتحمدی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔

موجودہ دور کا ایک خطرناک فتنہ:-

مگر میں آج کے دور کے ایک اہم اور تباہ کن فتنے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور فتنہ مغرب کی لادین طرز سیاست کا فتنہ ہے، وہ علاقائی عصبیت، جماعتی گروہ بندی اور تحزب اور امتیاز کا فتنہ ہے آپ جو کام کریں دین کا کام سمجھ کریں اخلاص سے کریں کام کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو اہل دنیا ہوا پرست اسے سیاست کی عینک سے تحزب اور تعصب کی عینک سے گروہ بندی، جتنے بندی اور پارٹی بازی کی عینک سے دیکھتے اور اسی فرسودہ اور متعفن فکر و نظر سے ساتھ چلتے راستہ بدلتے یا راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنے والوں اور

ٹٹولنے والوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سیاست ان کے فکر و نظر اور ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی سیاست، ان کے فکر و نظر اور ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سیاسی مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں تو پھر تمہیں وہ مجاہد بھی کہیں گے غازی بھی مانیں گے جید عالم اور شیخ بھی تسلیم کریں گے رہنما اور قائد بھی تسلیم کریں گے زندہ باد کے نعرہ بھی لگائیں گے استقبال بھی کریں گے۔ اور اگر آپ ان کے معیار سیاست پر پورا نہیں اترے آپ ان کے ذاتی مفادات کی تکمیل کا ذریعہ اور ان کی اغراض کی تحصیل کے لیے شوبوائے کاردار ادا نہ کر سکے انکی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ رہ سکے تو پھر اگر تم ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہو، تو حید کی اشاعت اور سنت کی ترویج کا کام کرتے ہو، غلبہ اسلام اور اسلامی نظام کا کام کرتے ہو اگر تم میدان عمل میں بھی ہو اور باطل قوتوں سے برسر پیکار بھی ہو تو پھر یا دیکھیے دیکھنے والے اور اس معیار اور اس متعفن کسوٹی پر جانچنے والے تمہیں فاسق و فاجر بھی کہیں گے کافر و مرتد بھی کہیں گے متعصب اور بنیاد پرست بھی کہیں گے تم پر فتوے بھی لگائیں گے تمہارا سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے تمہیں بے ضمیر بھی کہیں گے۔

الحمد، انتباہ اور حزم و احتیاط:-

مگر یاد رکھنا اگر تم اپنے نیک مقصد میں اپنے مشن میں سچے ہو تو تمہیں ایسے مریضوں کی پھبتیوں، تمسخر اور ٹھٹھوں کی پرواہ کیے بغیر اور کسی طعنے اور تشنیع کا جواب دیئے بغیر اپنا مثبت کام کرنا ہوگا ٹھوس اور تعمیری کام کرنا ہوگا۔ بازار یوں کے جواب میں بازاری روش اختیار کرنا بازار یوں ہی کا کام ہے شرفاء کا نہیں غالباً شیخ سعدیؒ نے فرمایا تھا۔

آنکس کہ بقرآن و خبر ذو نہ رہی

آنست جوابش کہ جوابش نہ دہی

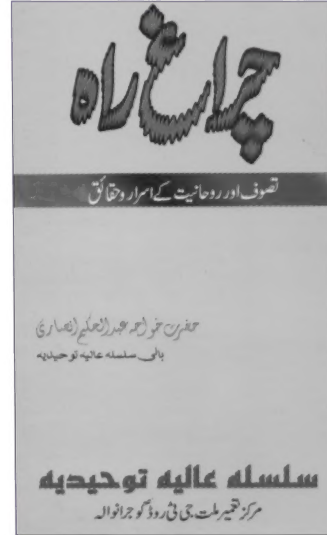
جو شخص علم و ادب، تہذیب و تمدن، اخلاق و شرافت، شرم حیا، غیرت و حمیت، ضمیر و انسانیت اور اخلاق اقدار سے عاری ہو، ان کا جواب اس کے بحث و مناظرے اور اس کے اعتراض و اشکال کا حل یہ ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے اور اس صلاحیت کو اپنے کام کو آگے بڑھانے پر صرف کیا جائے۔ راہ چلتے کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جائے تو غفلت مند مسافر پتھر سے جھگڑنے کے بجائے آگے منزل کی طرف بڑھتے ہیں پتھر سے انتقام کی نہیں سوچتے۔ جو مسافر پتھر سے الجھ کے رہ گیا وہ منزل مقصود سے بھی رہ جاتا ہے اور پتھر کے مسئلہ کو بھی حل نہیں کر پاتا۔

دعائے مغفرت

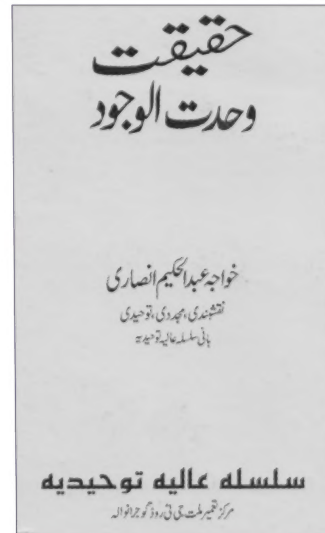
گلکھڑ سے اعجاز احمد مغل کے بڑے بھائی محمد عارف
 چیچہ وطنی کے بزرگ بھائی چوہدری محمد حسین
 کو جرنوالا سے رانا عمران آف منڈیالہ کی دادی
 کو جرنوالا سے حاجی شبیر کے ماموں
 کو جرنوالا سے محمد طالب کے داماد
 کو جرنوالا سے اللہ رکھا شاہ کے چچا زاد بھائی
 بقضائے الہی وفات پا گئے ہیں (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
 مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کیلئے دعا فرمائیں۔

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

کتاب ہذا بانی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے اسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔ زوال اُمت میں اُمراء، علماء، صوفیاء کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔ تصوف خفّہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔ سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

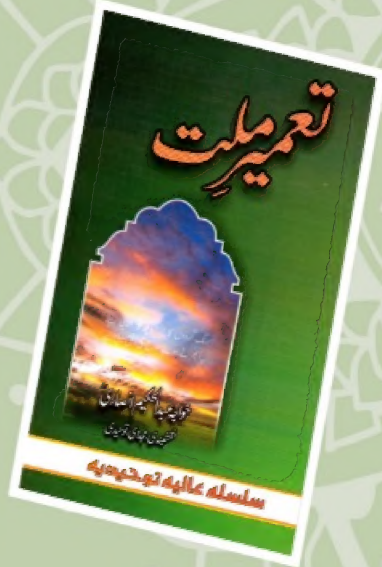
وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصر سی کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنفؒ نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدات کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:- حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقاء اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگان عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

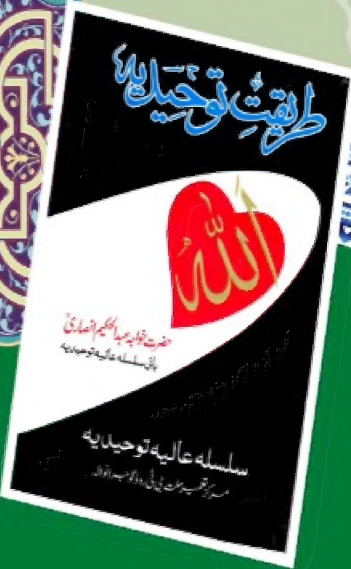

سلسلہ توحید یہ کی مطبوعات

قرونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات، اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار، ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراق، اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

Reg: CPL - 01
Website www.tauheediyah.com